

إضاءات نقدية في الأدبين العربي و الفارسي

فصلية محكمة، السنة الثالثة، العدد الحادي عشر

خريف ١٣٩٢ ش / أيلول ٢٠١٢ م

الموازنة بين مكانة المرأة في منظومتَي 'نويس برامين' و'بيجن ومنيجه' من منظور النسوية

• اسماعيل خالعي (أمية زيليلش) (أصص ٢٠-٩)

دراسة الحكايات الرمزية المتولدة في غزليات شمس

• محمد خالامشلي (جور برهلي) (أصص ٥٧-٣٦)

صورة الخليفة في شعر الأختل

• محمد نوانسة (أصص ٨٢-٥٩)

تحليل البنية السرديّة لقصص 'أشهر و'شهرين'، و'ليلي و'جويون' لقصص الكنتونج

• عبدالحسين فرزاد (أرجمين مانيون) (فرشته ناسري) (أصص ١٠٠-٨٩)

دراسة شكلانية لخطبة الولاية للأمام علي (ع)

• حميد آصفان (علي محمدنوي) (أصص ١٢٥-١٢٠)

دراسة نقدية لعنصر اللون في الشعر بدر شاكر السياب: الأسود والأبيض نموذجاً

• نرگس آصفان (عليه سيف) (أصص ١٣٦-١٣١)

صدي الطفولة في مسرحية 'العصفور الأخضر' لفرحان بلبل

• علي مجمل (عبدالمجيد عرب) (أصص ١٣٧-١٣٠)

العلاقة بين التوالي في 'طيرة درستم' إلى 'نهشتانه' ومذهب شيرا

• ابرج مهرنزي (للا حول) (أصص ١٨٣-١٧١)

دراسة تحليل الطوائف والأندى في شعر أبي نواس الأندلسي وحافظ الشيرازي قراءة مقارنة

• مريم الكبرى (موسى لادري) (أصص ٢٠٧-١٨٥)

الموازنة بين مكانة المرأة فى منظومتى "ويس ورامين" و "بيجن ومنيجه" من منظور النسويّة

إسماعيل حاكمي*

راضية زواريان**

الملخص

الولوج فى عالم المرأة النفسى لدراسة شخصيتها وأخلاقيها قد حظى دوماً باهتمام العلماء والأدباء، والتعرف على مكانة المرأة فيما يتعلّق بتطوّر الإنسان بحاجة ماسة إلى دراسات شاملة تكشف عن الإبهامات التى تسبّب إصدار أحكام متسرّعة عن المرأة والتشهير بها على أنّها "المجرمة الأزلية".

ولقد واجهنا فى إيران القديمة نساءً محنّكات لم يخضعن للإهانة والحقارة قطّ، بل شاهدنا من جانب البعض ردود أفعال عنيفة، بحيث أحدثت زلزالاً فى المبادئ السياسية والثقافية والاجتماعية المقرّرة.

والغرض من هذه البحث هو التعريف بالوجه الحقيقى للمرأة التى وقفت بعزمها الراسخ أمام المصير الذى قرّره الآخرون لها، والدراسة بدأت باستعراض شخصية المرأة الأصلية فى منظومتى "ويس ورامين" لفخرالدين أسعد الجرجانى و"بيجن ومنيجه" للفردوسى، ثمّ انتقلت إلى تبين مكانة المرأة فى هاتين المنظومتين من منظور النسوية بالتأكيد على عنصر الزمان والذى يتعلّق بالعصر الأškاني.

الكلمات الدلّلية: مكانة المرأة، إيران القديمة، ويس، منيجه، القدر، النسوية.

*. أستاذ بجامعة طهران، إيران.

**. خريجة مرحلة الدكتوراه بجامعة آزاد الإسلامية فرع علوم وتحقيقات بطهران، إيران.

dr.zavarian@gmail.com

التنقيح والمراجعة اللغوية: د. عبدالحميد أحمدى

تاريخ القبول: ١٣٩٢/٢/١١

تاريخ الوصول: ١٣٩١/٣/٢

المقدمة

ما زالت المرأة في ساحة عالمنا الرجبية تعتبر امرأة مهيضة الجناح فقط، ولا تزال تحمل على عاتقها آلاماً كثيرة، وإن مضت على نشأتها على الأرض ملايين السنين، ولكنها استطاعت رغم المشاكل المتعددة أن تظهر الدرّ المكنون من وجودها الحقيقي. وهناك في الأزمنة القديمة دراسات للبحث عن مكانة المرأة وحياتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بحيث توفر لنا معلومات نافعة عنها، ومنها أنّ المقارنة بين المشهورين من النساء والرجال في تاريخ إيراننا القديمة تشير إلى أن عدد النساء الشهيرات أقلّ من الرجال المشهورين بكثير، وأنّ مردّ ذلك الكم القليل ليس إلّا لشهرة آبائهنّ أو إخوانهنّ أو أزواجهنّ.

وعلى حسب رأى المؤرخين، فالنساء اللاتي شاركن في الحرب أو السياسة وتمكّن من الوصول إلى منصّة الحكم أو القيادة أثّرن في التاريخ تأثيراً لا مثيل له. والولوج في عالم النساء من القضايا المعقّدة جدّاً وله تاريخ يصل مداه إلى التاريخ البشري، ولكن هناك في إيراننا القديمة نساء مثقفات مجربات أثّرن في تقدّم المجتمع الإنساني بقدراتهنّ البالغة وذكائهنّ المثالي، بحيث وظّفن قدراتهنّ لصدّ ما تتعرّض له المرأة من إهانة وتحقير.

تعتبر "ويس" و"منيجة" في منظومتى "ويس ورامين" و"بيجن ومنيجه" نموذجين من هؤلاء النساء.

وقفت "ويس" أمام المصير الذي قدره لها المجتمع الذي يتحكّم فيه الرجال، ولكنها قرّرت لنفسها مصيراً آخر بإصرارها وعزمها، فانتصرت ظافرة، كما اختارت "منيجه"، بشجاعته البطولية وعزمها الراسخ، زوجاً لنفسها على خلاف تقاليد مجتمعه، إنها تابرت حتى الموت لذلك الاختيار ولذلك العشق الصادق فواصلت حياتها فخورة.

مكانة المرأة في منظومة "ويس ورامين"

منظومة "ويس ورامين" أثر من الآثار الباقية لقصة إيرانية قديمة قام بنظمها فخرالدين أسعد الجرجاني الذي يعتبر واحداً من كبار القصّاصين الإيرانيين الذي

عاش في القرن الخامس للهجرة.

يعود تأريخ هذه القصة إلى الأزمنة التي كان يسيطر عليها النظام الإقطاعي في العهد الأشكاني، وقد قام فخرالدين أسعد الجرجاني بنظمها، وكانت في الأصل باللغة الفهلوية، والأرجح أنها تتعلق بمرحلة تولّت على الحكم فروع من سلالة "گودرزبان" و"قاربان"، وأسرة "ماه" أو أسرة "قارنى"، الأسرة التي تنسب إليها "ويس"، إنها تعتبر إحدى الأسر الأشرافية السبع في العهد الأشكاني. وقد وقعت الحوادث في مملكة كبيرة تقع في الشرق، في مدينة "مرو" دون أن يكون لها أيّة مركزية.

وكانت للنساء مكانة مرموقة في إيران القديمة فقد تمّ الحصول على الكثير من التطورات الاقتصادية بيد هؤلاء، وكذلك لم يكنّ مجزّل عن عالم السياسة والحكم والعلم، بل كان لهنّ تأثير في أهمّ الحوادث الوطنية عن بصيرة نافذة ويقظة كاملة، بحيث قمن بالدفاع عن مطالبهنّ المشروعة.

وأما في العهد البارتى فضعفت مكانة المرأة، وفرضت عليها قيود، كما يشير بعض المستشرقين إلى هذه الظاهرة قائلاً: إن مكانة المرأة في العهد البارتى أقلّ من مكانتها في العهدين البارسي والمادى، بحيث كانت المرأة في العهد الأشكاني وسيلة في يد الرجال للوصول إلى الأهداف السياسية، كما كانت للكثير من الزوجات نزعة سياسية، وكان الغرض الرئيسى إيجاد التعامل بين القدرات السياسية السائدة على المناطق المختلفة. والواضح أن الشيء الوحيد الذى لا يهتمّ به أبداً نظام المجتمع الذى يتحكّم به الرجال هو مصير المرأة، ومن هذا المنطلق فالمحظورات التى واجهتها قصة "ويس ورامين" ناتجة عن المطالبة بحقوق النساء الطبيعية، الحقوق التى لم يوافق عليها قطّ ذلك المجتمع الذى لا يرى حرية التفكير واختيار العمل إلّا للرجال.

وأما "ويس"، الشخصية المحورية، والتى تتعلق بها شخصيات الآخرين، فتقف أمام ذلك المجتمع وتطالب بحريّتها فتحوز عليها، لأنّ «الحرية المطلقة كانت تتعلق بالرجال فحسب، وفي تلك المعادلات يحظى الرجل بالملذّات والشهرة وليس للمرأة حظّ إلّا تحمّل المشاق واللؤم والعتاب. فالمرأة على أساس هذه المعايير الجافة تعتبر لعبة ولاغير، ومن هذا المنطلق فليست "ويس" إلّا زوجة للملك "موبد" المعمر، وعشيقة لـ"رامين"

الشاب، فلا قيمة لنفسها، لأن الأقدار أرادت أن تجري الأمور كما هي في الحال.» (مزدایور، ۱۳۸۲ ش: ۱۴۱)

«ويس» هي المرأة التي قرّرت لها الأقدار مصيرها قبل ميلادها واختارت لها نوع العمل التي يجب أن تقوم به، ورسمت لها سلوكها في الحياة «وهذه هي الحال التي تسبب خضوع قسم من أفراد المجتمع لارتكاب الجرائم، الجرائم التي تشبه اللعنة المشؤومة والتي قرّرها المجتمع لهم قبل ولادتهم، حتى ولو أنهم قاوموها في بداية الأمر مقاومة عابثة كما فعلتها «ويس»». (المصدر نفسه: ۸)

ولإبعاد النساء عن ساحة المجتمع والحطّ من قدراتهن، عادة ما يقوم الرجال بقمع النساء وتحقيرهن، وإشعارهن بأن وجود النساء هو ما يسبب الأخطاء والجرائم والإفساد في الأرض، وبدا ذلك في قصة «ويس ورامين» حيث يحاول المجتمع الرجالي تقييد المرأة بقضاياها الجنسية وإلزامها بها لإبعادها عن الاستقلال الفكري والحرية، كما طلبوا منها الامتثال والطاعة والانقياد، بحيث اعتبروها قيماً أخلاقية معتقدين أنّ المرأة إذا أرادت أن تكون محبوبه لدى الرجل فلا بدّ أن تكون مطيعة، وضعيفة، ومحتاجة إليه، كما ورد في المنظومة:

دو کیهان گم کنند از بهر یک کام چو کام آید نجویند از خرد نام
زنان را گرچه باشد گونه گون چار ز مردان لایه بپذیرند و گفتار
شکار مرد باشد زن به هر سان بگیرد مرد او را سخت آسان

- تُضیع النساء الكونین لأجل الشهوة وعند الحصول على الملذّات لایهتمن بالعقل.
- مع أن للنساء حیلًا مختلفة ولكنهنّ یسمعن حدیث الرجال ویحین دعوتهم وتضرعهم.
- على أية حال، فالمرأة تعتبر فريسة الرجال، فيحصل عليها الرجل بكل سهولة.

و كذلك يعتبر الرجال المرأة الحرة المفكرة امرأة وقيحة ناقصة العقل:

چه نیکو گفت موبد پیش هوشنگ زنان را آزیبش از شرم و فرهنگ
زنان در آفرینش ناتمامند ازیرا خویش کام و زشت نامند

- أظهر "الموبد" رأيه عند "هوشنگ" بأحسن صورة قائلاً: إن حرص النساء أكثر من

الحياء والتقاليد السائدة على المجتمع.

- إن النساء ضعيفات في الخلق ولأجل ذلك الضعف يبحثن عن الملذّات ولهنّ سمعة سيّئة.

كما ورد في مكان آخر للمنظومة دلالة على خلو النساء من الشفقة:
مبادا كس كه از زن مهر جوید كه از شوره بیابان گل نروید
بود مهر زنان همچون دم خر نگرده آن ز پیمودن فزون تر
- حذار أن تطلب المحبة من المرأة، لأن الورد لا ينبت من السبخة.

- فمحبة النساء كذب الحمار لا يصبح طويلاً إثر طي الطريق.
ودليل آخر على دناءة مكانة المرأة هو إظهار كراهية الرجال منها، وميلهم إلى الابتعاد عنها في أيام الحيض، لأن الرجال يعتبرونه نفثة شيطانية تدنو من المرأة لعدة أيام في كل شهر وتلوّثها، بحيث يعتقد الرجال أن الابتعاد عن المرأة في تلك الأيام المعدودة أمر واجب، فكانوا يذهبون بها إلى خارج المدينة. كما ورد في المنظومة:
زن مغ چون بدین کردار باشد به صحبت مرد از او بیزار باشد
وگر زن حال از او دارد نهانی بر او گردد حرام جاودانی
- إذا كانت المرأة على هذه الحالة يشمئز الرجل من أن يتحدث معها وإن كانت زوجة لرجل الدين.

- وإن لم تخبر الزوجة زوجها عن تلك الحالة تحرم عليه إلى الأبد.
وهذا الأمر يعود إلى المبادئ الزرادشتية التي تقوم بنيتها الفكرية على أساس شيطنة المرأة وحقارتها والتفاخر بوجود الرجل.

وفي منظومة "ويس ورامين" يخاطب الملك "موبد" "ويرو" قائلاً:
همی تا در شبستان و سرائی هنرهای یلان نیکو نمائی
چو در میدان شوی باهم نبردان گریزی چون زنان از پیش مردان

- مادمت في حرم المسجد أو في البيت تقوم بإظهار فنون الأبطال بأحسن صورة.
- ولكن عندما تخوض المعارك وتلتقي بالأبطال تفرّ منهم كما تفرّ النساء من أمام الرجال.

والذي يأمر ويحكم في هذه المجموعة هو الزوج، والسائد والقائد هو الرجل

وإرادته، وحكمه مطاع، ولكن للمرأة خصائص أخرى كما يعبر الشاعر في "ويس ورامين" عنها وعن الكيفيات النفسانية المختصة بالنساء قائلاً:

زنان نازك دلند و سست رأيند به هر نحو چون برآیشان برآيند
 زنان گفتار مردان راست دارند به گفت خوش تن ایشان راسپارند
 زن ارچه خسرواست ارپادشاهی وگر خود زاهد است ارپارسایی
 بدین گفتار شیرین رام گردد نیندیشد کزان بد نام گردد

- النساء رقیقات القلوب وضعیفات الآراء فیتعرعن علی أية سَجِّية یتربّین علیها.

- یعتقد النساء بأنّ الرجال صادقون فی كلامهم فیخضعن لما یفوهون به من حلول الحدیث.

- إن تكن ملیكة، أو سلطنة، وإن تكن زاهدة، أو عابدة.

- فإنها تخضع للكلام الحلو ولا تفكر أبداً فی سوء الشهرة.

كما نرى هذه الحالة عند "ويس"، إنّها تلك المرأة التي تلتزم بالعفة وتمتاز بحسن السمعة، بحيث تبحث عن الجنة الخالدة ولكنها تترك العيب والعار إلى جانب والسمعة والشهرة إلى جانب آخر وتدع الدنيا برمتها لعشق حبيبها "رامين".

ومن مطالب المجتمع الذي يسيطر عليه الرجال أن لا تحب المرأة نفسها أبداً، بل لابد لها أن تغدى الرجل بروحها ودمها، وتضحى بنفسها، كما نرى هذه الحالة عند "ويس"، إنها قامت بالتضحية حتّى بلغت ذروة الفداء واشترت العار والفضيحة بثمان غال.

ربّما انقياد "ويس" الكامل تجاه عشق "رامين" يدلّ على أنّها تنوى نكاح "موبد" وأذاها، لأنه الرجل الذي قتل أباه وأخرجها من مسقط رأسها كرهاً وفصلها من زوجها "ويرو".

ليست "ويس" امرأة عاهرة فاسقة، بل إنها ملتزمة بعشق "رامين" حتّى نهاية عمرها، كما قامت بتضحية نفسها لأجله في مجتمع أحاطه الانحطاط والفساد بسبب وجود النساء الروميات والإغريقيات، كما تعبّر عنه "دايه" قائلة:

زنان مهتران و نامدارن بزرگان جهان و كامكاران
 اگرچه شوی نامبردار دارند نهانی دیگرى را یار دارند

- زوجات الزعماء والمشهورين من الرجال وأصحاب الحظوظ وزوجات كبار العالم.

- وإن كان لهنّ حليل شهير إلا أنّ لهنّ فى الخفاء خليلاً آخر.
كانت "ويس" وفيّة "لرامين" جدّاً رغم أنّه لم يكن وفيّاً لها؛ فهى امرأة مثالية تريد أن تعيش وتستمتع بحياتها.

فطبيعة "ويس" الساخنة ومعنوياتها الرفيعة لا تسمح لها أن تستسلم لكلّ ما يحدث من أطرافها، بل نرى ميلها إلى حرية الاختيار منذ طفولتها، ولهذا السبب تختلف مع "دايه" فى اختيار ثوب من الثياب وهى طفلة صغيرة، كما تقول "دايه":
همى نپسندد اكنون آنچه ماراست وگرچه گونه گون خز و ديباست

- إنها لا يعجبها الثوب الذى اخترناه لها وإن كان من أنواع الحزّ والديباج.
إن "ويس" ابنة الملك ولها عزمها، فتبحث عمّا تتمناه، وإنها ليست من النساء اللاتي يتّخذن مواقف انفعالية تجاه الحوادث والكوارث، ولا تضخّى بنفسها لمطالب الآخرين، بل إنها تنثور ضدّ الظلم الذى تواجهه، وتدافع عن حقّها وتلجّ على مطالبها عاشقة دون أن تخاف أحداً؛ إنها لا تزال تعيش فى عالم التناقض بين العشق والغرور، وهناك مشاهد كثيرة تدلّ على غرورها، ومن أجملها هو المشهد الذى يعود فيه "رامين" من عند "گل" لزيارة "ويس" ولكنّها تطرده وترفض اعتذاره، وهناك مشاهد أخرى تصوّر لنا مواصلة الغنج والدلال بينهما، بحيث يتنفس الصباح دون أن ينتبها:

چو بام آمد سخنها گشت کوتاه دل گمراهشان آمد سوى راه
همان گه دست يكدیگر گرفتند ز بیم دشمنان در كوشك رفتند

- عند الصباح قلّت الأقوال واهتدت قلوبهما التائهة.

- فآنذاك أخذ الواحد منهما بيد الآخر ودخلا القصر خوفاً من الأعداء.

تظهر تجلّيات عشق "ويس" الصادق بكاملها فى المنظومة، بحيث إنها تلتزم بعهداها من الآونة التى عشقت "رامين" حتى نهاية عمرها؛ كانت تتألم ولكنّها تبتهج؛ إنها تربّى نفسها فى ظلّ "رامين" وعشقه وهذا هو الذى أمكنها أن تعيش مائة سنة، لأنها تعرف الهوى وفنّ العيش أكثر ممّا يعرفه "رامين".

شهره

ومن النساء الشهيرات التي لعبت دوراً مهماً في منظومة "ويس ورامين" هي "شهره"، أم "ويس"، إنها امرأة عريقة ونبيلة تنتهي سلالتها إلى "جمشيد"، الملك الأسطوري، إنها جميلة في غاية الجمال ومجربة محنكة في الأمور، بحيث تسمى "شهربانو" أي خاتون المدينة، و"ماه بانو" أي قمر النساء؛ وهذا هو السبب الذي أدى إلى تسمية "ويرو"، زوج "ويس"، بالملك والأمير احتراماً لـ "شهره"، أم ويس، كما كان أبوها "قارن" يسمى "شوى شهره" أي زوج شهره. وهذا كله يدل على عظمة شخصية "شهره".

شخصية "شهره" ومكانتها في منظومة "ويس ورامين" تدل على المكانة المرموقة لبعض النساء بين الطبقات الأشرافية في العهد البارتى، كما تدل على أنهم لم يكن بعيدات عن المجتمع بل يحضرن في المراسيم والمهرجانات مع الرجال جنباً إلى جنب، كما ورد في المنظومة:

كه بود در اين زمانه شهريارى به شاهى كامكارى بختيارى
همه ساله به جشن اندر نشستى چويك ساعت دلش برغم نخستى
زهر شهري سبهدارى و شاهى زهر مرزى پرى روى و ماهى

- كان في الدهر ملك، إنه كان سعيداً جداً بهذا الملك وكان الحظ حليفه دائماً.
- وكان يقيم حفلة في كل سنة، لأنه ما كان يطيق الغم والهَم ولو للحظة واحدة.
- وفي تلك الحفلة كان يشارك من كل مدينة قائد وملك، كما كانت تشارك فيها من كل بلد حسناء جميلة كالقمر.

كانت "شهره" واحدة من هؤلاء النساء، بل إنها كانت تفوق جميعهن، ويذكر اسمها قبل أسمائهن. إنها كانت سيّدة النساء، وكانت الأمور تجري بيدها، وتمتلك قدرة هائلة، بحيث قامت بتزويج طفلة للملك "موبد" قبل ولادتها ودون إذن أبيها على خلاف الطقوس الزرادشتية، ثم زوجها لأخيه دون أن تستأذن "موبد" أو يشعر "موبد" بهذا الأمر، وبعد أن أدرك الملك "موبد" الأمر أجبرته على المرافقة والمداواة.

فلهذا كان «لها وجه سلبي في المنظومة إلى حد ما، لأنها خطبت ابنة غير مولودة لرجل، ثم زوجها لرجل آخر، وفضلاً عن ذلك أنها نكثت عهدها عندما فتحت باب

القلعة أمام الأعداء، وسلّمت ابنتها للملك "مويد"، بحيث أريقَت الدماء لامتلاك ابنتها "ويس"، ومنها إرافه دم كان لـ "ويرو"، زوج "ويس" الأوّل. فهي لم تكن حسنة السمعة من الناحية الأخلاقية.» (خاتون آبادى، ١٣٧٦ ش: ٦٦٧)

وفى إيران القديمة كانت الأمهات تختار النسب عندما كانت السيادة للأم، وعلامة أخرى من علامات المجتمع الذى تتحكّم فيه النساء هى اختيارها للزوج، كما نلاحظ هذه الظاهرة فى منظومة "ويس ورامين" عند "شهره" فى اختيارها أزواجاً متعدّدة، وهذه دلالة على خصائص المجتمع الذى يسود فيه نظام الأمومة أو سلطة الأم.

وهذه الظاهرة تسهّل تبرير سوء سمعة "شهره" لاختيارها عدداً كثيراً من الأزواج وإنجابها منهم أولاداً عدة، كما ورد فى المنظومة:

بچه بوده است شهره وراسى واند نزاده است اوزيك شوهردوفرزند
يكايك را ز ناشايست زاده به دايه دايگانى شير داده

- كان لـ "شهره" بضعة وثلاثون ولداً، ولم تلد لكل زوج أكثر من واحد.

- وقد ولدت جميعهم بصورة غير شرعية، وكلّفت الربيبة إرضاعهم.

كانت للأمهات قدرات وافرة، بحيث يتدخلن فى زواج البنات، ويُعيّن مقدار الصداق،

كما أشار إلى ذلك "رامين" فى حديثه مع "گل":

چه نامى و زكدامين جاىگاهى مرا خواهى به جفتى يا نخواهى
اگر با تو كسى پيوند جويد از او مادرت كاوين چند جويد

- ما اسمك وما مكانتك، أقبليْن أن أكون زوجك أم ترفضين زواجي؟

- إذا أراد أحد الزواج منك فكم تأخذ أمك منه الصداق؟

وجدير بالذكر أن حدود تدخل الوالدين فى زواج البنت كانت تنتمى إلى الثقافة والطبقة الاجتماعية التى تعلقت بها تلك الأسرة، ولكنها عادة كانت تسلب من البنت حق الاختيار.

دايه

هناك امرأة أخرى فى هذه القصة تسمّى "دايه"، حيث أدّت دوراً مهماً فى إيصال

العشاق إلى الحبِّ والغرام، إنها ذكية في غاية الذكاء، ولها خبرة وعندها معلومات وافرة عن الحيل النسائية، إنها ليست من عامّة الناس ولا أمية، بل لها معلومات عن الكيفيات الروحية والنفسية التي يعيشها البشر، كما عندها معلومات عن طبيعة الإنسان. ولا بدّ أن تمتلك خصائص كهذه حتى تصلح لتربية أطفال الشرفاء من الناس وعظمائهم المودعين عندها.

إنها ثريّة جدّاً وخبيرة في تكاليف الأمومة أحسن ممّا تعرفه "شهره". وكانت "دايه" تلعب دورراً وسيطاً لحلّ المشاكل في أيام المغازلة بين "ويس" و"رامين" في حالة كانت هي نفسها طالبة للملذّات.

گل

"گل"، ابنة "رفيدا"، تعتبر من النساء اللاتي لعبت دوراً محدوداً في القصة، وهي التي اتّخذها "رامين" زوجة له في منطقة "گوراب"، وهي من النساء اللاتي تعيش في ظلّ شهرة أبيها. ولها شخصية منفعة وساكنة، إنها في بداية أمرها خضعت لمطالب "رامين" الغرامية، ثمّ واجهت جفائه وفراقه دون أن تحتج عليه، وكأنّها لاقيمة لها إلا بحبّ "رامين" لها، وبعد أن ملّها "رامين" وانشغل بحبّ "ويس"، ولم يكن يهتمّ بـهمومها ولا بغضبها وقلقها، فحينئذ خضعت للأقدار المحتومة واستسلمت للهموم. ومن هذا المنطق نرى مكانتها الضعيفة مقارنة بمكانة "ويس" الرفيعة.

مكانة المرأة في منظومة "بيجن ومنيجه"

في البحث عن مكانة المرأة في "الشاهنامه" من وجهة نظر الفردوسي، عرفنا أنّ للنساء مكانة تكاد تكون مرموقة، وللنساء اللاتي قمن بالمشاركة في النشاطات السياسية شهرة واسعة وقدرة عظيمة، كما نرى هذه الظاهرة في قصة "بيجن ومنيجه" وهي أنّ "منيجه" قبل أن يتعرف "بيجن" عليها لم يكن اسمها مذكوراً في القصة، ولكن بعد أن تعرّف عليها تردّد ذكرها وأصبحت مشهورة، ولكن النساء اللاتي لم تكن لهنّ علاقة بالحكومة أو السياسة أو تأثير في أركان الحكم لم يشتهرن أبداً؛ فلماذا نرى "منيجه" عند التقائها بـبيجن لأوّل مرة تقوم بتعريف نفسها له قائلة: "أنا منيجة بنت أفراسياب" وبهذه

العبارة تشير إلى أصلها ونسبها الذى ينتهى إلى أبيها "أفراسياب" الشهير.

وظاهرة أخرى نراها فى قصة "بيجن ومنيجه" هى حرية التفكير والعمل إلى حد تعطى للبنات فرصة تمكّنها من اختيار شريك حياتها، فهى لا تشعر بأى قلق وإن قامت الأسرة بطردها، لأنها تشقّ مشوارها فى الحياة عن بصيرة وبكلّ حرية، دون أن يجبرها أحد على العمل ويقرر لها مصيراً محتملاً.

ومع هذا كلّ، فوجهة نظر "أفراسياب"، ملك توران، عن بنته "منيجه" جديرة بالاهتمام، لأنها شغفت بحب بطل إيراني، فى زمن كانت العداوة قائمة بين إيران وتوران، فوجه الأب كلمات ساخنة ولادغة إلى ابنته قائلاً:

به دست از مژه خون مژگان برفت برآشت و این داستان بازگفت

كرا در پس پرده دختر بود اگر تاج دارد بد اختر بود

- فثارت ثورته وقصّ قصته ودمعه الدامى ينزف من أهداب عينه قائلاً:

- من كانت له ابنة فى الخفى فهو سىء الحظّ ولو كان ملكا.

فمن الطبيعى أن لا تتوقع من هذا الأب إلا الغضب والخشونة حيث يقول:

از این کار ناپاک زن هشیوار با من یکى راى زن

أيها العاقل الذكى! شاورنى فى أمر هذه هذه المرأة المتهترة.

يجب علينا أن نتنبه بأن نظرة "أفراسياب" متعلقة بـ"توران"، فهى لا تمثل النظرة الإيرانية للمرأة، وكذلك نواجه مثل هذه الرؤية السلبية تجاه المرأة فى موضع آخر من القصة ولاسيما فى الجزء الذى يتحدث عن "منيجه"، وهو الجزء الأكثر حزناً فى "الشاهنامه"، حيث يطلب "بيجن" من "منيجه" أن تقسم بأن تكتم أسرارها. وقد عزّ على "منيجه" كلام "بيجن" والميثاق الذى أخذه منها، بحيث أصبح العالم فى عينها أكثر ظلاماً من ظلمة بئر سجن فيها "بيجن".

شعرت "منيجه" بأنها تبدلت إلى شخصية أخرى، شخصية عاشقة باكية اشتمّز منها الأب والأهل وأعرضوا عنها، إنها حافية راکضة إلى كل متتدى، فاقدة الكنز والجوهر والتاج، بعيدة عن المال والجاء والشهرة، يائسة من "بيجن" ووصاله فيعز عليها أن تسمع: كنون گر وفای مرا نشکنى به سوگند با من تو پیمان کنی

بگویم ترا سر بسر داستان چو باشی به سوگند هم داستان
که گر لب بدوزی زهر گزند زنان را زبان کم بماند به بند

— إذا لم تُنْقِضِ عهدي، وتعهدينني مقسمة.

— سأحكي لك قصصا وحكايات، شريطة أن تبادليني المشاعر وفاءً بعهدك.

— وأن تكوني كاتمة لسري خوفاً من أن يلحق بي ضرر، علماً بأن عدد النساء اللاتي
يكتمن الأسرار قليل جداً.

ولا تستحق امرأة كـ"منيجه" أن تُعامل بمثل ما عاملها "بيجن" الذي يدين بحياته لها،
حيث أنقذته من البئر الضيقة المظلمة التي سجن فيها، فلم يكن نصيبها من "بيجن" إلا
التشرد وحياة الخفة والعار. وربما هذا هو السبب الذي دعا "بيجن" كي لا يتأخر عن
تقديم اعتذاره إليها.» (دبير سياقي، ١٣٦٥ش: ٦٩ و٧١)

ورغم ذلك وبعد أن تعرفت "منيجه" على "رستم" أسرع إلى إطلاق سراح "بيجن"
بمساعدة البطل العالمي، "رستم"، ناسية آلامها وهمومها وبعد إنقاذه من السجن تركت
بلادها ومسقط رأسها ورافقت "بيجن" و"رستم" متوجهة إلى إيران بكامل اختيارها.
إنها عاشت في إيران حياة طيبة كريمة بحيث حظيت باحترام "كي خسرو" والآخريين
واحتلت مكانة مرموقة تعادل مكانة المرأة الإيرانية بحيث يوصى "كي خسرو"، "بيجن"
برعاية حقوق "منيجه" والاحترام لها.

دراسة شخصية "ويس" في منظومة "ويس ورامين"

"ويس" أو "ويسة" هي الشخصية الرئيسية في المنظومة وتنتهي إليها شخصية
الآخرين. إنها بنت "شهره" و"قارن" وملكة "ماه آباد"، لها شخصية فريدة بين النساء
في الشعر الفارسي، «إنها مخطوبة عند ميلادها وبعد أن بلغت رشدها تزوجت بأخيها، ثم
اختطفها بعد سنوات ملك معمر، وأصبحت زوجته، ثم عشقت أخا زوجها ووقعت في
حبّه لعدة سنوات دون أي خوف وخجل، ثم قامت بتحريضه للقيام على زوجها الشرعي
وحكومته، وبعد أن زالت دولة زوجها تزوجت بعشيقها وعاشت مائة سنة بكاملها.»

(مجلة چيستا: ٦٦٥)

للدكتور إسلامي ندوشن رأى عن "ويس" أورده في كتابه "جام جهان بين" قائلاً: «إنها امرأة مخلصة وعفيفة، ولا يدفعها الاستياء أن تتورط في الهوة، وربما استسلامها لـ "رامين" هو نوع من الانتقام من رجل فصلها من زوجها المحبوب، "ويرو"، وقتل أبائها واختطفها من مسقط رأسها.»

«ليست "ويس" من أهل الكيد في أفعالها، لأنها بعد اتصالها بـ "رامين" ضحّت من أجله بدينها ودنياها مخلصة له الحبّ، وجدير بالذكر بأنها طردت "دايه" ما إن أخبرتها بحبّ "رامين" لها، وسَمّتها القبيحة، والوقيحة، رغم أنها كانت محرومة من حبّ زوجها الاثنين من قبل، لأنها مكبلة بجبل التقوى والعفاف ورجلها مشدودتان به، وهى سيّدة عفيفة تخاف من الفضيحة والذنب والجحيم وغضب الله تعالى من جانب، ومن جانب آخر قد أخافها مصيرها الأليم من زواج جديد، فلذلك تقوم بمعاتبه "دايه" قائلة:

هم از ويرو هم از من شرم بادت كه از ما سوى رامين گشت يادت

مرا شوخى و بى شرمى مياموز كه بى شرمى زنان را بدكند روز.»

(محبوب، ١٣٧٧ش: ٧٧ و ٧٨)

"يا قليلة الحياء" اخجلنى منى ومن "ويرو" فى حديثك معى عن حب "رامين"!
لا تعلمينى المزاح وعدم الحياء، لأن قلة الحياء تشوّه سمعة المرأة يوماً بعد يوم.
وأما "دايه" فتعرف ما يجرى فى نفس "ويس" فأخذت تتحدث عن حبّ "رامين" لها بحرارة ساخنة وعن اغتنامها للفرصة طول عمرها والانتفاع بالملذات فى أيام الشباب والحياة بكياسة خاصة، بحيث لم تبال "ويس" بالحزى وسوء السمعة وأغضت عينيها على كلّ شىء سوى "رامين"، لأنه الرجل الوحيد الذى استحسنته وأرادته لنفسها لتعيش معه عيشة غرامية، وإن جاء ذلك متأخراً، ولكنها خضعت له بكامل وجودها تقول:

مرا رامين به مهر اندر چنان بست كه نتوانم زيندش جاودان رست

- كَبَلْنى "رامين" بقيد محبّته بحيث لا يمكننى الخلاص منه.

فبيلغ عشقها لـ "رامين" مبلغاً يمنعها من التفكير فى الحزى وسوء السمعة والموت وعذاب الآخرة.

ولـ"ويس" روح متمردة تثور على المجتمع الذى يسود عليه الرجال فلا يمكن لحوادث الدهر أن تجعلها منفعة ومطبعة، بل إنها تقاوم بعزم وتأخذ حقها من الدنيا والمجتمع، لأن المجتمع قد حرمها من كل شىء وحتى من حقها الطبيعي وهو اختيار زوج تحبه، وبدلاً من ذلك قرر المجتمع لها مصيراً محتوماً فى الحياة ولكن "ويس" هدمت بعزائمها الراسخة وقدراتها الأنثوية أساس هذا الحرمان، أى عدم حرية الرأى واختيار العمل، ووقفت أمام المجتمع الذى يسيطر عليه الرجال وقلّبت العلاقات الاجتماعية والثقافية السائدة. إنها ضحّت بسمعتها قى سبيل حرّيتها وقامت بتغيير المصير المحتوم الذى قرره الآخرون لها. «ويس امرأة مخلصّة تريد العيش والانتفاع من عمرها، ولكن أخلاقياتها الساخنة تمنعها أن تخضع للحوادث، لأن حبّها للحرية وحق الاختيار ظهر فى وجودها من أوان الطفولة، فهى ذات عزم مستقل من ذلك الأوان، وقد بدا ذلك فى اختلافها مع "دايه" فى اختيار ثوب لها:

همى نيسندد اكنون آنچه ما راست وگرچه گونه گونه خزو ديباست.»

(إسلامى ندوشن، ١٣٧٠ش: ٩٥)

- لا يعجبها ما يعجبنا من الثياب وإن تكن من أنواع الخرز والديباج.

"ويس" ابنة الملك، إنها عفيفة ذات حياء ولكنها تبحث عن الملهيات مراعية جانب العفاف والتقوى، وإنها ليست امرأة تتخذ مواقف انفعالية أمام كوارث الدهر وضحي بنفسها استجابة لمطالب الآخرين، بل إنها تلجّ فى مطالبيها الغراميه وتدافع عن حقها ولا تخاف من أى شىء، ولكن هناك صراع فى نفسها بين القوتين المتضادتين وهما قوّة العشق والغرور. يتجلّى حبّها تجاه حبّ "رامين" كما يتجلّى غرورها تجاه جفاء "رامين"، لأنّها لا تزال تعرف فن الغرام أكثر مما يعرفه "رامين". إنها تعاني وتبتهج معاً ولكنها تربي نفسها على حبّ "رامين" فعاشت مائة سنة مع هذا الحبّ.

دراسة شخصية "منيجه" فى منظومة "بيجن ومنيجه"

اسم "منيجه" صورة مؤنثة معدولة عن أصله البارتى وهو "مانك". إنّها بنت أفراسياب الجميلة، ملك توران، ودُكرت بأسماء وصفات مختلفة منها: الشمس، جميلة

الوجة، صنم الجثة، حسناء "سمير"، البنت الجميلة، وردة الخدّ وما إلى ذلك. إنها امرأة مضحية وشجاعة في الحبّ. وهذه الشجاعة إن لم تكن أكثر من شجاعة "تهمينه" فليست بأقلّ منها؛ إنها واجهت "بيجن" في ساحة المهرجانات وعشقته في اللقاء الأول، ثم أرسلت "دايه" إليه للتعرف على هويته.

فرستاد دايه را چون نوند كه روزير آن شاخ سرو بلند

- أرسلت إليه "دايه" مسرعة وقالت: اذهبي تحت غصن ذاك السرو الباسق. أرى حاولي أن تعرفي عليه بأحسن صورة وفي أسرع الوقت.

إنها دعت "بيجن" إلى خيمتها فعشقها "بيجن" لحظة رؤيتها، فاشتغلا بالمغازلة، وبعد أن مضت عليهما ثلاثة أيام، قصد "بيجن" العودة إلى إيران، ولكنها لم تكن تطيق البعد عنه، فسكبت المعجون المفقّد للوعى فى خمرته، ثم نقلته إلى قصرها وهو نائم.

بفرمود تا داروى هوش بر پرستنده آميخت با نوش بر

بدادند مر بيژن گيو را مر آن نيكدل نامور نيورا

- أمرت خادمتها أن تصبّ المعجون المفقّد للوعى فى خمرته.

- فمن تلك الحمرة سقيا "بيجن" البطل، ذلك الرجل الطيب الشجاع الشهير.

كانت "منيجه" شجاعة فى ميدان الحبّ جدّا، وهذه الشجاعة ناتجة عن بصيرتها «لأنها حُرِمَت من جميع الامتيازات الملكية بعد اطلاع أفراسياب على حضور "بيجن" فى قصر "منيجه" والقبض عليه وإلقائه فى السجن، ولكنها كامرأة مسكينة ولكن عاشقة كانت تطوف حول بئر حبس فيها عشيقها ولأجل أن لا يموت كانت توفر له طعاماً من هنا وهناك وتصبّه فى داخل البئر من خلال الحفرة الموجودة على جدار الحجرة، وقد واجهت خشونة أخرى عند التقائها بـ "رستم"، الذى كان يقصد إنقاذ بيجن من السجن، ولكنها تحمّلت كلّ ما واجهته فى تلك الأيام.» (حائرى، ١٣٨٣ش: ١٠١) فبثّت شكواها من أيامها خائبة وقانطة:

به رستم نگه كرد و ناليد زار زخوارى بياريد خون بر كنار

- إنها نظرت إلى "رستم" وأنت أنينا ونحبت نحيبا، وذرفت دما من عينيها لأجل ما

ناولها من هوان .

فاعتذر رستم إليها بعد أن سمع قصة حياتها الأليمة، واستعطفها وأشفق عليها، وفي النهاية تغلبت "منيجه" على جميع المصاعب بالشحنة الحرارية التي كانت تنبثق من حبها الساخن لـ "بيجن" بحيث قرّرت لها مصيراً زاهراً في الحياة؛ «إنها أعرضت عن حياتها الراغبة في قصر أبيها وأغمضت عينيها على الحقد الدفين القائم بين إيران و توران فشغفت بحبّ "بيجن" و خلقت أجمل أسوة نسائية للتضحية في جميع عصور البطولة.» (غفوري، ١٣٨٨ش: ٢١١)

إنّ "منيجه" فضلاً عن بصيرتها وعزمها، امرأة صادقة ومخلصة في الحبّ والتضحية، ومع هذا كله إنها حسّاسة جداً وسريعة التأثر، بحيث تجرح عواطفها بكل كلام جافّ يخرج من لسان "بيجن". (خالقي مطلق، ١٣٧٩ش: ٢٩٨) «إنها أعرضت عن حياتها الراغبة والمتنعة في بلاط الأب متحمّلة جميع المآزق والمصاعب التي نتجت عن هذا العشق المحظور، ولكنّها في عملية نشيطة، ومع الإعراض عن القدرة والنعمة حاولت إحياء الحبّ والحبيب ولو كان بالكديّة:

چو از کوه خورشید سر بزدی منیژه زهر درهمی نان چدی

به بیژن سپردی و بگریستی برآن شو بختی همی زیستی.»

(حمیدیان، ١٣٧٢ش: ٢١٤)

- بمجرد طلوع الشمس من وراء الجبال كانت "منيجه" تشتري الخبز بكل درهم اكتسبته.

- كانت تعطيه لـ "بيجن" وتبكي على شقاوة جدّها.

«إنها وقيّة ومعترفة بالجميل ومحبة للزوج وثابتة الجنان مستقيمة، ولكنّها لا تراعى جانب الحرام في الحبّ وكسب الملذّات مع أنّها لا تتجاوز إطار الأدب، وبما أنّها ليست حازمة في أمرها وقعت في حبّ بيجن.» (دبير سياقي، ١٣٦٥ش: ٦٥)

إنّ "بيجن" بطل إيراني ومن أسرة "گودرزيان" ولا بدّ هنا أن نتعرف على مقدار الكراهة والخوف الموجود بين إيران و توران بسبب الخلافات المتعددة القائمة بينهما آنذاك؛ والحالة هذه وقعت "منيجه" في حبّ "بيجن"، و"منيجه"، على حسب قولها، هي التي لم تلمس الشمس وجهها، وإنّها ترعرعت في النعمة والرغبة، ولكنّها لاتعلق

بالدنيا، بل تركت حياتها بصورة كاملة، ووقعت في ورطة الهلاك والتسوّل دون أن تتسى "بيجن"، البطل الإيرنى الشهير.

رافقت "منيجه" "بيجن" بحبّها الخالص وقلبها المحروق في جميع المراحل، لأنها كانت مستقلة وثابتة الأقدام في قراراتها وتصرفاتها. وقبل أن يُحكّم على جسارتها في الحب حكماً يثير إساءة الظن فيها أثار حبّها الشديد وصبرها الجميل تجاه المتاعب إعجاب الجميع لأنها أدبرت على أعداء إيران وأقبلت على أرض إيران وأعرضت عن الأقدار السائدة على أرض أبيها وتحركت نحو العلى رغم تلك الجسارة الهائلة في الحب. ولا شك أنها امرأة شجاعة جداً في الحب والغرام ومرافقة الحبيب، كما أنها امرأة لها حرّيتها وقدرة اختيارها وأنها ثابتة الأقدام والمثابرة في التفكير والعمل كما كانت سخية وصبورة، ولها مشاعر لطيفة وظريفة جداً ومعنويات رفيعة.

وقصة حياة "منيجه" النشيطة هي قصة الحب وقصة الحرّية والاختيار، بل إنها حكاية من مجموعة الحكايات الغرامية الخالصة التي حدثت في ساحة التاريخ الرحبية، والتي نبعت من يتابع قلوب العاشقين وجرت على مدى التاريخ.

«لقيت "منيجه" قبولاً في المجتمع الإيراني وفي الثقافة الإيرانية، بسمتها امرأة مولعة بالحب والغرام ومتصفة بحمّة الشباب و متميزة بالإخلاص والوفاء لحبيبها الشهير، وبدورها الفعّال وشخصيتها المستقلة ومكانتها العالية». (مهدب، ١٣٧٤ ش: ١١٥) «إنها امرأة حرّة تفرّق بين إيران وتوران وبين القصر والكوخ بشرط أن يقف "بيجن"، عشيقها المحبوب، بجانبها، وأمانها الأساسية في الحياة تكمن في وجود "بيجن" أو عدم وجوده وفي التعايش معه أو بدونه». (وداد، ١٣٨٨ ش: ٢٤)

المقارنة بين شخصية "ويس" و "منيجه"

«"ويس" و "منيجه" كلاهما من أشرف قومهما وترعرعتا في بيت الشرف وعاشتتا متنعمتين في عصرهما، ومن الناحية الاجتماعية لا نجد فرقاً كبيراً بينهما وبين محبوبيهما، أى "رامين" و "بيجن".» (بيرى، ١٣٨٥ ش: ٥٧) بل هناك قواسم مشتركة بين "ويس" و "منيجه"، منها: الجسارة، والمحبة، والإرادة، والبصيرة، والغرور، وسرعة التأثر،

والتضحية، والوفاء، وإضافة إلى ذلك نجد ميزة أخرى في "ويس" بأقوى صورتها، وهي "الحسد"، الميزة التي لانجدها في "منيجه" لعدم وجود منافسة غرامية أخرى في حياتها. «خالقى مطلق، ١٣٧٩ش: ٢٩٦)

إنهما جسورتان في الحبّ ولكن جسارتهما ليست ناتجة عن الهوس؛ والدليل على ذلك أنّ "بيجن" عندما سُجِنَ في البئر لم تتركه "منيجه" وحيداً، وهي أميرة، بل وهبته روحها وأعطته أموالها وتخلّت عن أسرتها وأقبلت على الكدية حباً له؛ ولو كان حبّها ناتجاً عن الهوى لتركته على حاله، واعتنت بحياتها بكلّ حماس، إلا أنّ جسارتها كانت مبنية على الحبّ والبصيرة فلزمت حبّها واعية. ومثل "منيجه" كانت "ويس"، حيث رأت لنفسها الحق في أن تخون الملك "موبد" الذي اختطفها وحبسها في بيته، وتعشق "رامين". ويبدو أن عملها هذا ناتج عن بصيرتها بالحبّ وعيها له، فهي إن كانت أهل الهوى والزيف في الحبّ ما التزمت رجلاً واحداً وما قامت بالتضحية والفداء.

وأما جسارة "ويس" وعزمها ووعيتها أكثر من أن يحتاج إلى إيضاح، ورغم أنها كانت في بداية أمرها مترددة في حبّها لـ "رامين"، ولكنّها لم تكن نادمة على خيانتها لـ "موبد" قطعاً؛ وبقدر ما أبدت من التضحية والإخلاص في حبّها لـ "رامين" أبدت كراهتها لـ "موبد" ودافعت عن خيانتها؛ وهذا الأمر يدلّ على شجاعتها وبصيرتها في حبّها لـ "رامين"، بحيث لم يغيّر جفاء رامين لها من حبّها له أدنى تغيير. «خالقى مطلق، ١٣٧٩ش: ٢٩٩)

ويبدو أنّ "ويس" في حبّها لـ "رامين" كانت أكثر وفاء من "منيجه" في حبّها لـ "بيجن"، والدليل على ذلك أنّ "ويس" و "رامين" كلاهما أميران إيرانيان، ولهما شأن واحد ومنزلة واحدة ولافضل لأحد على الآخر؛ ومع هذا كلّهما كانت "ويس" وفيّة جدّاً في حبّها لـ "رامين" دون أن يكون له أي تفوّق عنصري عليها. فلم تكن "ويس" تحصل على أية مفخرة من زواجها بـ "رامين"، وهذا هو معنى الحبّ الخالص عندها.

وأما الأمر فيختلف عند "بيجن" و "منيجه"، لأن "بيجن" كان بطلاً إيرانياً شهيراً و "منيجه" أميرة توارنية، وقديماً كان هناك تفوّق ملحوظ للجنسيّة الإيرانية على سائر الجنسيات؛ فبناءً على هذا كان في زواج "بيجن" من "منيجه" مفخرة لها، ومدعاة لجلب المحبة والعشق والوفاء، وهذا هو السبب الذي جعل "منيجه" أن تكون زوجة وفيّة

مخلصة، ودليل آخر على وفائها لـ "بيجن" هو عدم وجود منافسة غرامية أخرى تنافسها في الحب، فوفت بعهدتها لزوجها وهي مطمئنة البال.

وأما "ويس" رغم أن "كل"، ابنة "رفيدا" تنافسها في حبها وغرامها إلا أنها كانت ملتزمة بحبها لـ "رامين"، تفديه بروحها وتضحي بنفسها من أجله مع علمها بوجود ضررتها؛ إنها تعيش على حب "رامين"، تنتظر عودته وتدعوه إلى نفسها بعشقها الصادق، فتتضرع إليه حتى يعود. إنها أثبتت وفاءها في حبها الساخن لعشيقها، فخلدت اسمها في قائمة العشاق.

ومن خصائص "ويس" التي رفعت من شأنها أصالتها وذياح صيتها، فهي مشهورة عند الكل، كما هي مشهورة عند "موبد" و"رامين" ولا تحتاج إلى أى التعريف. ولكن الأمر يختلف تماماً في الحديث عن "بيجن" و"منيجه"، لأن "بيجن" لم يكن يعرف "منيجه" قبل لقاؤهما فاضطرت بتعريف نفسها له معتمدة في ذلك على شهرة أبيها، أفراسياب. وكذلك تتميز "ويس" على "منيجه"، ابنة أفراسياب، ملك توران، بأن نسب أمها يعود إلى "جمشيد"، ملك إيران الأسطوري.

المقارنة بين المنظومتين من منظور النسوية

تشير دراسة مكانة المرأة في هاتين المنظومتين إلى أن للمرأة في منظومة "بيجن" و"منيجه" دوراً أكثر في حرية التفكير واتخاذ القرارات والقدرة على إنجاز المهام بالنسبة لمنظومة "ويس ورامين" بحيث يمكن لـ "منيجه" أن تختار مصيرها بيدها وأن تجرب الحياة كما تحبها. ومن هذا المنطلق، فإن مجرد أن تكون المرأة قادرة وبكل حرية على الحضور في المهرجانات بمفردها، وأن تحب شاباً غير معروف وأن تكون علاقات ودية معه، دليل على وجود نوع من الحرية في المجتمع متناسبة مع ثقافة تلك العصور، ففي منظومة "ويس ورامين" تنضح مثل هذه العلاقات بحيث يلتقى موبد بـ "شهره" في ساحة المهرجانات ويخطبها، ولكن "ويس" تفتقد مثل هذه الحرية، وتواجه قيودات شديدة ومصيراً محتوماً فرض عليها.

فالحرية التي نالتها "ويس" في عملها لا تدلّ على أن المجتمع قد منحها هذه الحرية،

بل إنها ناتجة عن تمردها على العلاقات السائدة في المجتمع. وهذا هو الفرق الذي نراه في مكانة المرأة في منظومتى "ويس ورامين" و"بيجن ومينجه".

والأمر الملموس في هاتين المنظومتين هو الانتقال من المجتمع الذى تسود عليه النساء إلى المجتمع الذى يسيطر عليه الرجال. وبدراسة شخصية "شهو"، أم "ويس"، ومكانتها نلتقى بمجتمع محوره المرأة والأم، ومكانة المرأة أفضل من مكانة الرجل، وكان الأولاد يرثون الأمهات، وللاّم دور بارز في زواج الأولاد وتقرير مصيرهم. ولكن عندما نقوم بدراسة شخصية "ويس" ومكانتها في القصة نواجه مجتمعا يسيطر عليه الرجال وهذا يدلّ على انتقال المجتمع من تحكّم النساء إلى تحكّم الرجال؛ وكذلك تجلّت مثل هذه الظاهرة في قصة "بيجن ومينجه" وأنها على حسب العلاقات السائدة على المجتمع الذى تسيطر عليه النساء، فـ"مينجه" الحق في اختيار الزوج وتقرير مصيرها، ولكنها من جانب آخر وعلى حسب القواعد السائدة على المجتمع الذى يسيطر عليه الرجال حرمت من الحياة الملكية والنعمة الموجودة في البلاط، وطُردت من القصر وتشرّدت في الأحياء والأزقة. وهذه الظاهرة أيضاً تدلّ على الانتقال من المجتمع الذى تتحكّم به النساء إلى مجتمع يتحكّم به لرجال.

تشابه هاتان القصّتان في الأصول الثقافية والنُظم والعلاقات السائدة على المجتمع، لأنّ جذور هاتين القصّتين تعود إلى العهد الأشكاني والبارتى المتشابهين.

«منظومة "ويس ورامين" قصة أدبية واقعية، مكوّناًها من الطبيعة، تخلو من أى تكلف، فريدة من نوعها، لا مثيل لها إلا في "الشاهنامه"؛ ويبدو أن الذين بادروا إلى خلق قصة "ويس ورامين" كانوا يعون تماماً بأنّ الإنسان مخلوق نسيجه من الخير والشر، فلم يسعوا إلى إخفاء جانب الشر من وجوده.» (إسلامي ندوشن، ١٣٧٠ش: ٢١٩)

ومن مظاهر النسويّة في هاتين القصّتين هو سعى المرأة لامتلاك زمام المبادرة في قضية الزواج، فاستطاعت بكفاحها أن تظهر حبّها وتختار زوجها.

«كان "بيجن" يميل إلى زيارة "مينجه" بعدما سمع من جمال أوصافها، وكانت "مينجه" أيضاً تنظر إليه من طرف خفى وهى في خيمتها، فافتتحت بجمالها قبل أن يزورها، فأرسلت إليه "دايه" لتفوز بحبه.» (موسوى، ١٣٧٥ش: المقدمة)

وفي قصة "ويس ورامين" حيث الأعراف السائدة ضدّ المرأة نرى "ويس" تكافح في

سبيل اختيار مصيرها بنفسها ونقض ما فرضه المجتمع عليها.

تشكلت القصتان في منظومتى "ويس ورامين" و"بيجن ومنيجه" في مجتمع أشرافى مطلق العنان، ولم تكن النساء فيه خاضعات للقيود، بل يسعين بإقامة الحفلات والمهرجانات، ويتمتعن بالبهجة والسرور والموسيقى والملذات. وكانت المجالس بدورها قهّد السبيل للتواصل بين النساء والرجال، بحيث كانت لهن علاقات غرامية بالرجال الأجانب، كما هو مقرر في قصة "بيجن ومنيجه" عند لقائهما الأول وكما هو بين في علاقات "موبد" و"شهره" في قصة "ويس ورامين".

و«ليست أوجه الشبه الموجودة في المنظومتين بسبب تشابه الأشخاص فحسب، بل هناك مشابهة عريقة في التفكير السائد على تلك القصص التي كانت ناتجة عن مجتمع واحد وفي فترة واحدة. ولا شكّ فيه أنّ قصة "بيجن ومنيجه" الغرامية في صورتها الأصلية أقرب إلى قصة «ويس ورامين» من هذه الصورة الموجودة، ولكنها بعد دخولها في القصص الملحمية فقدت كثيراً من عناصرها الغرامية وغير الملحمية كي تكون متطابقة مع القصص الملحمية.» (خالقى مطلق، ١٣٧٩ش: ٢٠٦)

وبناء على هذا، فالمضامين الداخلية والخارجية الموجودة في "الشاهنامه" هي نفس المضامين الموجودة في قصة "ويس ورامين"، والأوضاع المنعكسة في المنظومتين تتعلق بفترة زمينة واحدة، والفارق الوحيد هو أنّ «"الشاهنامه" يعرفنا بالأوضاع الخارجية عن الحياة الإيرانية في حالة تكثر في قصة "ويس ورامين" العناصر الغنائية والشعرية وتلعب النساء فيها الدور الأساسى.» (مقربى، ١٣٧٥ش: ١٦٦)

النتيجة

لعبت المرأة في إيران دورها البارز بأحسن صورة، وما تزال، فدافعت عن مكانتها الاجتماعية والسياسية والعاطفية، وقامت بمطالبة حقوقها الأساسية؛ وفي الفترة التي فقدت فيها قدرتها على التأثير وضعفت مكانتها وتزلزلت مصداقيتها واصلت نشاطاتها في مجالات مختلفة بحيث خلّفت لنفسها سمعة حسنة وقيدت اسمها في صفحات التاريخ. قام هذا المقال بدراسة منظومتى "ويس ورامين" لفخر الدين أسعد الجرجاني و"بيجن

ومنیجه" للفردوسی بالاعتماد على المعلومات المتوفرة فیهما، واستعرض شخصية "ویس" و"منیجه" الحقيقية كنموذج مثالی للمرأة فی أدبنا الفارسی، كما تمّت المقارنة بین المنظومتین من منظور النسوية.

تكنّ هؤلاء النساء من هدم صرح الحرمان، وهو فقدان الحرّية فی التفكير والعمل، بعزائمهن الراسخة ووطاقتهن الكامنة، وقاومن النظم والطقوس السائدة فی مجتمع يتحكّم فيه الرجال، فقمّن بتغيير مصيرهن المحتوم بمعاوضة من الحب الصادق.

المصادر والمراجع

- إسلامی ندوشن، محمد علی. ۱۳۷۰ ش. جام جهان بین. لامک: مطبعة جامی.
- پیری، موسی. ۱۳۸۵ش. ساختار شناسی مقایسه‌ای. لامک: مطبعة تفتان.
- حائری، جمال الدین. ۱۳۸۳ش. زنان شاهنامه. لامک: مطبعة پیوند نو.
- حمیدیان، سعید. ۱۳۷۲ش. درآمدی براندیشه و هنر فردوسی. لامک: مطبعة مرکز.
- خاتون آبادی؛ افسانه. ۱۳۷۶ش. «چهره و منش زن در منظومه ویس و رامین». مجلة چیستا. رقم ۱۳۸ و ۱۳۹.
- خالقی مطلق، جلال. ۱۳۷۹ش. بیژن و منیژه و ویس و رامین. مؤذن جامی، محمد مهدی، أدب پهلوانی. لامک: مطبعة قطره.
- دیر سیاقی، محمد. ۱۳۶۵ ش. «چهره زن در شاهنامه»؛ حریری، ناصر فردوسی؛ زن و تراژدی. لامک: مطبعة بابل.
- غفوری، فاطمة. ۱۳۸۸ش. شاهنامه از دیدگاه داستان شناسی. لامک: مطبعة مطهری.
- محبوب، محمد جعفر. ۱۳۷۷ش. ویس و رامین. لامک: مطبعة نشر اندیشه.
- مزدایور، کنایون. ۱۳۸۲ ش. گناه ویس. لامک: مطبعة أساطیر.
- مقربى، مصطفى. ۱۳۷۵ ش. هژده گفتار "مجموعة المقالات". لامک: مطبعة توس.
- موسوی، مصطفى. ۱۳۷۵ ش. بیژن و منیژه. طهران: مطبعة توس.
- مهدب، زهرا. ۱۳۷۴ ش. داستان‌های زنان شاهنامه. لامک: مطبعة قبلة.
- وداد، فرهاد. ۱۳۸۸ش. رازگونه‌های داستان بیژن و منیژه در شاهنامه. لامک: لانا.

دراسة الحكايات الرمزية لمولوى فى غزليات شمس

محمد غلام رضىبى*

جنور برهانى**

الملخص

التمثيل الروائى عبارة عن قصة نثرية أو شعرية تحمل معنيين: معنىً أولياً أو سطحياً ومعنى ثانوياً أو باطنياً يستتر تحت المعنى السطحى. وتعد الحكايات الرمزية احدى أنواع التمثيل الروائى، وهى عبارة عن قصة قصيرة - نثرية أو شعرية - تهدف إلى إيصال عبرة ما إلى القارئ. وعادة ما تكون شخصيات الحكاية الرمزية عبارة عن حيوانات؛ لكن من الممكن أن تظهر فيها الآلهة والبشر والجمادات. وقد استعين بالحكايات الرمزية فى التمثيل العرفانى الفارسى لبيان المفاهيم العرفانية النظرية والتعاليم العملية الخاصة بها.

ومن الجوانب الفنية التى تتميز بها أعمال مولوى فى غزليات شمس، الاستفادة من التمثيل الروائى؛ ومن بين أعمال التمثيل الروائى هناك ١٦ حكاية رمزية تقسم إلى نوعين من حيث البناء والصورة: ١. الحكايات الرمزية ذات الإطار القصصى (٦ حكايات)؛ ٢. الحكايات الرمزية ذات الإطار الحوارى (١٠ حكايات). ويتميز هذا النوع من القصص بمبكرة ومصدر وبناء واحد من حيث المعالجة؛ أما البساطة والإيجاز فهى من خصائصها البارزة. وتدرج أربع حكايات رمزية من حكايات مولوى تحت عنوان التمثيل الأخلاقى - العرفانى وعشرة منها تحت عنوان تمثيل المفاهيم العرفانية النظرية واثنان تحت عنوان تمثيل الأفكار الكلامية.

الكلمات الدلالية: التمثيل الروائى، مولوى، غزليات شمس.

*. أستاذ بجامعة الشهيد بهشتى بطهران، إيران.

** خريجة مرحلة الدكتوراه بجامعة الشهيد بهشتى بطهران، إيران.

chnour_borhani@yahoo.com

التنقيح والمراجعة اللغوية: د. هادى نظرى منظم

تاريخ القبول: ١٣٩٢/٦/٧

تاريخ الوصول: ١٣٩٢/٢/٢

المقدمة

مولوى عارف لم ينس رسالته التى تتمثل فى بيان وجهات النظر والعقائد العرفانية والأخلاقية وتفسيرها، حتى فى الغزل. ويلاحظ فى غزلياته امتزاج النوع الغزلى والتعليمى. ومن الجونب الفنية التى يجدر ذكرها حول أعماله فى غزليات شمس، الاستعانة بالصور الروائية أو كما يقول الدكتور شفيعى كدكنى «الغزل - القصة». (مقطعات من غزليات شمس التبريزى، الجزء ١، لاتا: ١٢٥) فبعض من تلك الروايات تضم شخصيات حيوانية أو جمادات وهى ذات مواضيع أخلاقية عرفانية وتندرج تحت تعريف الحكاية الرمزية. لم يخضع هذا الجانب من أعمال مولوى للدراسة حتى الآن، والمقالة الوحيدة التى تم العثور عليها تحمل عنوان "تأويلات مولوى لقصص الحيوانات فى مثنوى" من تأليف عليرضا نبى لو و واضح من عنوانها أنها تدور حول مثنوى.

التمثيل الروائى والحكاية الرمزية (المخترعة والمستحيلة والمختلطة)

بما أن الحكاية الرمزية جزء من التمثيل الروائى، فمن الجدير أن نبدأ بتعريف التمثيل الروائى (Allegory)؛ «هذا المصطلح مشتق من اليونانية *allēgoria* (ἀλληγορία) أى التحدث بطريقة أخرى. التمثيل الروائى عبارة عن قصة نثرية أو شعرية تحمل معنيين: معنى أولياً أو سطحياً ومعنى ثانوياً أو باطنياً يستتر تحت المعنى السطحي. التمثيل الروائى عبارة عن قصة تقرأ وتفهم وتفسر على مستويين (وفى بعض الحالات ثلاثة أو أربعة مستويات). ولهذا السبب تقتبس بصورة حكاية رمزية أو مثل.» (Cudden.J.A, 1979, p:24)

إن البنية العميقة للتمثيل الروائى عبارة عن تشبيه والمشبه به عبارة عن قصة ملموسة للمشبه المعقول؛ وينبغى على القارئ هنا أن يكشف المشبه المحذوف أو المبعثر ضمن القصة ويربط بين المشبه به التمثيلى والمشبه.

«الحكاية الرمزية أشهر نوع من أنواع التمثيل الروائى وهى عبارة عن قصة قصيرة - نثرية أو شعرية - تهدف إلى إيصال عبرة ما إلى القارئ. وعادة ما تكون شخصيات الحكاية الرمزية عبارة عن حيوانات، لكن من الممكن أن تظهر فيها الآلهة والبشر

والجمادات.» (Cudden.J.A, 1979, p:256؛ پورنامداريان، ٢٠٠٧: ١٤٢) وينبغى أن نشير هنا إلى أنه قد استعين بالحكايات الرمزية فى التمثيل العرفانى الفارسى لبيان المفاهيم العرفانية النظرية والتعاليم العملية الخاصة بها.

«ويعتبر أحمد هاشمى أن المثل (بمعنى التمثيل) عبارة عن عمل أدبى ليس له حقيقة ظاهرة ولكنه يشتمل فى باطنه على حكمة. ويرى أن المثل مكون من ثلاثة أقسام: "المفترض الممكن" وهو المثل الذى يتضمن النطق أو عمل العاقل؛ "المخترع المستحيل" وهو المثل الذى يتضمن النطق أو العمل من قبل غير العاقل، و"المختلط" وهو المثل الذى يضم النطق أو الأعمال المنسوبة إلى العاقل وغير العاقل.» (الهاشمى، ١٩٩٩م: ١٨٣ و ١٨٤) وتدرج الحكاية الرمزية هنا تحت نوع "المخترع المستحيل" و"المختلط". ويعتبر التشخيص أو الأنيميسم من أهم الوجوه البلاغية للحكاية الرمزية. وللإجابة على السؤال المطروح "لماذا يستعان فى الحكايات الرمزية بالحيوانات أو الجمادات؟" «ينبغى القول بأن العديد من هذه الشخصيات تتمتع بمفاهيم غطية فى الأذهان؛ وهذه المفاهيم النمطية عبارة عن تصورات مشتركة بين البشر تتم فيها تعميمات بشكل كلى بناء على جزء معين.» (آسابرغر، ٢٠٠١م: ٧٤ و ٦٩-٦٨) فعلى سبيل المثال تعتبر بعض الحيوانات رمزاً للغدر والمكر والخداع وبعضها رمز للغباء والبساطة والحماسة. ولذلك فإن الاستعانة بالحيوانات والجمادات التى تتميز بمفاهيم غطية فى ذهن الفرد تغنيه عن التوضيح والتوصيف فى تحليل الشخصيات وتؤدى إلى الإيجاز فى الحكاية؛ والإيجاز متناسب مع هدف الحكاية الرمزية والمتمثل فى بيان الحكمة والمغزى منها فى أقصر زمن ممكن. «ومن المزايا الأخرى للشخصيات الحيوانية والجمادات أنها لا تجعل الحكاية الرمزية تؤثر عاطفياً على القارئ وبالتالي يمكن لذلك أن يقدم له مفهوماً واضحاً وحيماً حول القاعدة الأخلاقية؛ فالعواطف التى تؤثر على القارئ مثل العطف والشفقة على شخصيات القصة تؤدى إلى تضليل القارئ وحجب الإدراك والمعرفة عنه كما تضرّ بالإدراك العينى للقاعدة الأخلاقية.» (عزبدفترى، ١٩٩٣م: ٨٧) وإضافة إلى ذلك فإن حضور الشخصيات الحيوانية ذات الأفعال البشرية (التشخيص) يؤدى إلى التغريب فى الحكاية الرمزية.

«وفى نهاية الحكاية الرمزية يقوم الراوى أو أحد الأبطال ببيان المغزى من الحكاية فى جملتين قصيرتين ويصل إلى النتيجة. ولا يذكر المغزى من الحكاية الرمزية دائماً فى نهاية القصة؛ فتارة تخلو الحكاية الرمزية من المغزى وطوراً يظهر المغزى فى بدايتها أو ضمنها ويمكن أن نكتشفه من خلال الجو العام للحكاية.» (پورنامداریان، ٢٠٠٧م: ١٤٢؛ عزبدفتری، ١٩٩٣م: ٩٧-٩٦)

«وتعود أقدم الحكايات الرمزية إلى اليونانيين فى القرنين السابع والثامن قبل الميلاد، وقد نقل أكثرها عن شخص يدعى آسوب (Aesop). ويرى جمالزاده بأن أغلب الحكايات الرمزية الأوروبية ذات منشأ شرقى وخاصة هندی.» (جمالزاده، ١٩٧٣م: ٢٦٧) «وهناك وجهة نظر أخرى تقول بأن مصر هى منشأ الحكايات الرمزية وتستند إلى ورق البردى الذى كتبت عليه قصة الأسد والفأر وتعود إلى القرن ١٢ قبل الميلاد.» (هلال، ١٩٩٤م: ٢٢٩)

لا توجد فى اللغة الفارسية كلمة معادلة للحكاية الرمزية؛ ففى رسائل إخوان الصفا سميت قصص قليلة ودمنة المنقولة عن لسان الحيوانات أمثالاً. وتعتبر قصص قليلة ودمنة أولى الحكايات الرمزية التى ترجمت إلى اللغة البهلوية عن الهندية وذلك فى عهد الملك الساسانى أنوشیروان.

تأثير النظرة العرفانية واستخدام الحكايات الرمزية فى غزليات شمس يقول الله سبحانه وتعالى فى (سورة النور: ٤١): ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَافَاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ والعارف يدرك بأن كل ذرة من ذرات العالم فيها روح والمؤمنون يؤمنون بالمعجزات التى تحدث فى الطبيعة بإذن الله تعالى. وذكر فى سورة النمل (الآية ١٨) تكلم النملة وفى الآيات ٢٢-٢٤ من نفس السورة تحدث الهدهد مع النبی سلیمان علیه السلام؛ كما أن بكاء عمود حنّانة (المراد، ٢٠٠٢م: ٤٥) وتسبیح الحصيات فى كفه علیه السلام (المصدر نفسه: ٤٣) من معجزات رسول الله صلى الله علیه وسلم. وجاءت فى صحيح الجامع الصغير ٣ أحاديث عن رسول الله علیه الصلاة والسلام تضمنت تكلم الحيوانات

والجمادات: «بينما رجلٌ فى غنمه إذ عدا الذئبُ، فذهب منها بشاةٍ، فطلبه حتى إستنقذها منه. فقال له الذئبُ: هنا إستنقذتها منى، فمن لها يومَ السَّبعِ يومٌ لا راعى لها غيرى؟...» و «بينما رجلٌ ركبٌ على بقرةٍ التفتت إليه، فقالت: إنى لم أخلق لهذا، إنما خلقتُ للحرث.» (الأباني، ج ١، ١٩٩٨م: ٥٥٥) «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود؛ فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودى وراء الحجر و الشجر، فيقول الحجرُ أو الشجرُ: يا مسلم! يا عبدالله! هذا يهودى خلفى فقتل فافتله. إلا العرق؛ فإنه من شجر اليهود.» (المصدر نفسه، ج ٢، لا تا: ١٢٣٨) ولقد أثرت الآيات والروايات الإسلامية التى تتضمن تكلم الحيوانات والجمادات على تخيلات العارفين المسلمين؛ فقد نسب الميدانى (المتوفى عام ١٨ق) فى مجمع الأمثال المثل الذى يقول: "إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض" الحكاية الرمزية إلى الإمام على عليه السلام مما يدل على استخدام الحكايات الرمزية منذ العهود الإسلامية الأولى. وهذه الحكاية على الشكل التالى: «يروى أن أمير المؤمنين علياً (رض) قال: إنما مثلى ومثلُ عثمان كمثل أثوار ثلاثة كنَّ فى أجمَةٍ، أبيضٌ وأسودٌ وأحمرٌ، ومعهن فيها أسد، فكان لا يقدر منهن على شىء لاجتماعهن عليه، فقال للثور الأسود والثور الأحمر: لا يدلُّ عينا فى أجمتنا إلا الثور الأبيض فإنَّ لونه مشهور ولونى على لونكما، فلو تركتmani آكلهُ صَفَتْ لنا الأجمَةُ، فقالا: دونك فكله، فأكله؛ ثم قال للأحمر: لونى على لونك، فدعنى أكل الأسود لتصفو لنا الأجمَةُ، فقال: دونك فكله، فأكله؛ ثم قال للأحمر: إنى آكلُك لاحتالة؛ فقال: دعنى أناذى ثلاثا، فقال: افعل؛ فنادى: ألا اتى أَكَلْتُ يوم أَكَلِ الثورُ الأبيض؛ ثم قال على (رض) ألا إنى وهنتُ يوم قتل عثمان، يرفع بها صوته.» (النيسابورى الميدانى، ٢٠٠٣م: ٢٥)

تمت الاستعانة بالحكايات الرمزية فى النصوص الدينية والأشعار العرفانية. ومن النماذج التى تتضمن استخدام الحيوانات بشكل تمثيلى لبيان التعاليم الأخلاقية فى الإنجيل، الأيائل التى تشير إلى الأفراد الملتزمين بالكنيسة. «ترك تلك الأيائل مراعيها لتبحث عن المرعى (السماوى) وأثناء العبور عبر الأنهار العريضة (الذنوب) تتمكن من بلوغ الطرف الآخر (كبح جماح النفس) حيث يقوم كل منها بوضع رأسه على أرداف الذى أمامه (حماية بعضها بالأعمال الحسنة).» (معاذاللهى وسعيدى، ٢٠٠٩م: ٢٣٨)

ونلاحظ هذا النوع من التمثيل فى أشعار سنائى وعطار التيشابورى، ومن البديهى أن يتأثر مولوى وهو خلف صادق لهم بهذا النوع من الصور. وهنالك فى مثنوى حكايات رمزية كثيرة مثل حكاية "الأسد والفرائس" فى الجزء الأول، "مساعدة الذئب والثعلب للأسد على الصيد" و"شكوى الحصان للجمل" فى الجزء الثالث، "قصة البركة والسّمكات الثلاث" فى الجزء الرابع، "حبس الطّيبى فى إسطنبول الحمير" فى الجزء الخامس و"تعلق الفأر بالقش" فى الجزء السادس؛ أما الاستفادة من الشخصيات الحيوانية فى القصص الموجودة فى الغزل فهو نوع من التغريب والإبداع لم يسبق لأحد أن استخدمه قبل مولوى^١.

وتحتوى غزليات شمس على ١٦ حكاية رمزية، وهى تظهر فى الغزليات المرقمة: ١٠، ٢٠، ٤٥، ٢٥٠، ٨٨٧، ١١٣٤، ١١٨٦، ١٢٠٥، ١٢٦٤، ١٢٩٨، ١٣٣٧، ١٩٩١، ٢٢٢٣، ٣٠٢٢، ٣٠٧٧، ٣١٢٠. سوف نحاول فى هذه المقالة دراسة الحكايات الرمزية الآتية الذكر من حيث الصورة والمحتوى. فى دراسة الصورة تمّ التطرق إلى الحبكة^٢ والشخصيات والفكرة الجوهرية المقيّدة^٣ والفكرة العامة^٤ ووجهة النظر^٥ والمشهد (زمان ومكان وقوع الحكاية) والأسلوب^٦.

١. فى الغزليات الفارسية هنالك غاذج حوارية بين شخصيتين غمّيتين - بدور العاشق والمعشوق - مثل الزهرة والبلبل أو الفراشة والشمعة.
٢. «الحبكة عبارة عن نقل الأحداث حسب العلاقة بين العلة والمعلول.» (فارستر، ١٩٧٣م: ١١٢)
٣. «الفكرة الجوهرية عبارة عن أصغر جزء من الحبكة والفكرة العامة هى العنصر الذى لا يتجزأ فى الأثر.» (تودوروف، ٢٠٠٦م: ٢٩٩؛ أخوت، ١٩٩٢م: ٥٠). «يقال للأفكار الجوهرية التى لا يمكن حذفها من القصص، أفكار جوهرية مقيّدة؛ أما الأفكار الجوهرية التى يمكن حذفها دون التأثير على التوالى الزمانى والعلة والمعلول فى الأحداث (دون إحداث خلل فى التكون الزمنى - السببى للقصّة) فتسمى بالأفكار الحرة.» (توماشفسكى، المصدر نفسه، ٣٠٠؛ أخوت، المصدر نفسه: ٥١)
٤. «الفكرة العامة عبارة عن الفكرة الغالبة على العمل والعنصر الرئيسى فى القصّة.» (تودوروف، ٢٠٠٦م: ٢٩٣)

٥. «وجهة النظر عبارة عن طريقة نقل القصّة التى تشير إلى موقف الكاتب من الرواية. يمكن تقسيم وجهة النظر إلى داخلية وخارجية؛ بالنسبة لوجهة النظر الداخلية يكون الراوى أحد الشخصيات الرئيسية أو الفرعية وتنقل القصّة من وجهة نظره.» (ميرصادقى، ٢٠٠٧م: ٣٠٢-٣٠٣)
٦. «الأسلوب هو طريقة الكتابة وطريقة التلقى أو الإحساس والذى يظهر المؤلف أو الأحداث بالنسبة للقراء. يمكن للأسلوب أن يكون جدياً أو ساخراً أو موقراً وغير ذلك.» (آسابرغر، ٢٠٠١م: ٨٤)

١. البناء والصورة فى الحكاية الرمزية

يوجد نوعان من الحكايات الرمزية فى غزليات شمس حسب تقنية المعالجة:

أ. الحكايات الرمزية ذات الأحداث القصصية^١

١. حكاية القرد والأسود (الغزل ١٠، الجزء ١)

بر خوان شیران یک شبی بوزینه ای همراه شد

استیزه رو گر نیستی او از کجا شیر از کجا

بنگر که از شمشیر شه در قهرمان خون می چکد

آخر چه گستاخی است این، والله خطا والله خطا

- فى إحدى الليالى جلس قرد حول مائدة الأسد، ولكن من أين له أن يكون مثل

الأسد؟!

- انظر إلى سيف البطل كيف يخضب بالدم؛ يا للخطأ الفادح الذى ارتكبه القرد،

والله إنه لخطأ والله إنه لخطأ.

تشمل هذه الحكاية الرمزية بفكرتها الجوهرية المقيدة شخصيتين وحدثين: أما

الشخصيتان فهما القرد والأسد وأما الحدثان فهما جلوس القرد حول مائدة الأسد

وقتل الأسد للقرد؛ ولكن الحدث الثانى مستتر فى القصة.

٢. حكاية القنفذ والأفعى (الغزل ٢٠، الجزء ١)

بگرفت دم مار را یک خار پشت اندر دهن

سر درکشید و گرد شد مانند گویی آن دغا

آن مار ابله خویش را بر خار میزد دم به دم

سوراخ سوراخ آمد او از خود زدن بر خارها

- أمسك قنفذ بذيل أفعى فى فمه وتكور؛

- ولكن الأفعى الحمقاء جرحت نفسها بأشواكه فتثقب جسدها وقتلت نفسها

تشمل هذه الحكاية الرمزية بفكرتها الجوهرية المقيدة شخصيتين وحدثين: أما

١. «الحدث» عبارة عن عمل يصدر عن شخصيات القصة بشكل إرادى؛ ينبغى أن يسبب الحدث

تغيراً فى ظروف شخصيات القصة كما يؤدى إلى تغيير وضعية القصة. (ريد، ٢٠١٠م: ٤٣)

الشخصیتان فهما القنفذ والأفعی وأما الحدثنان فهما إمساك القنفذ بذیل الأفعی ومقتل الأفعی بأشواک القنفذ.

۳. الثعلب والأسد (الغزل ۸۸۷، الجزء ۲)

روبهکی دنبه برد، شیر مگر خفته بود؟ جان نبرد خود ز شیر روبه کور وکبود
قاصد، ره داد شیر ورنه کی باور کند این چه که روباه لنگ دنبه ز شیری ربود
- سرق ثعلب إلیه من ید أسد، فهل كان الأسد نائماً؟ ولكنه كان أعور وأعرج فلم
یتمكن من الهرب من ید الأسد؛
- إلا أن الأسد تركه عمداً فمن یصدق ذلك؟ ما هذا الثعلب الأعرج الذی سرق
الإلیه من الأسد.

تشمل هذه الحکایة الرمزية بفكرتها الجوهرية المقيدة شخصیتین وحدثین: أما
الشخصیتان فهما الثعلب والأسد وأما الحدثنان فهما سرقة الثعلب للإلیه من ید الأسد
وترک الأسد الثعلب یرهب.

۴. حکایة المنزل وصاحب المنزل (الغزل ۱۱۳۴، الجزء ۳)

یکی همیشه همی گفت راز با خانه مشو خراب به ناگه مرا بکن اخبار
شبی به ناگه خانه بر او فرود آمد چه گفت؟ گفت: «کجا شد وصیت بسیار؟
نگفتمت خبرم کن تو پیش از افتادن که چاره سازم من با عیال خود به فرار
خبر نکردی ای خانه کو حق صحبت؟ فروفتادی وکشتی مرا به زاری زار»
جواب گفت مر او را فصیح آن خانه که «چند چند خبر کردم به لیل و نهار
بدان طرف که دهان را گشادمی به شکاف که قوتم برسدست، وقت شد، هس دار
همی زدی به دهانم ز حرص مستی گل شکافها همه بستی سراسر دیوار
زهر کجا که گشادم دهان، فروبستی نهشتیم که بگویم، چه گویم ای معمار؟»
- کان هنالک رجل یخاطب منزله خفیة قائلاً: إذا أردت الانهيار فلا تفعل ذلك
فجأة دون أن تخبرنی

- لكن المنزل انهار فی إحدى اللیالی فجأة، فماذا قال له الرجل؟ قال: لماذا لم
تلتزم بوصیتی؟

- ألم أخبرك بأن تنذرني قبل أن تنهار لكى أهرب أنا وأسرتى؟
- لكنك لم تنذرني فأين هو حق الصداقة بيننا؟ انهرت فجأة وتسببت بقتلى.
- فأجابه المنزل قائلاً: طالما أخبرت فى الليل والنهار.
- أعلم أنتى كلما كنت أفتح فمى وأجمع قوتى لكى أخبرك بأننى سأنهار.
- كنت تسدّ فمى بالطين، كنت تسدّ جميع شقوق الجدران.
- أينما كنت أفتح فمى كنت تسده، ولم تكن تسمح لى بالكلام، فماذا أقول أيها المعمار؟

تشمل هذه الحكاية الرمزية بفكرتها الجوهرية المقيدة شخصيتين وأربعة أحداث: أما الشخصيتان فهما المنزل وصاحب المنزل؛ أما الأحداث الأربعة فهى طلب صاحب المنزل من منزله أن يخبره عندما يريد الانهيار، انهيار المنزل فى إحدى الليالى، اعتراض الرجل على عدم إخبار المنزل له وإجابة المنزل بأننى طالما أخبرتك ولكنك تجاهلتنى وكلما كنت أفتح فمى فى مكان كنت تسده باللبنّة.

٥. حكاية الثعلب والذئب الجشع (الغزل ١٢٦٤، الجزء ٣)

- روباہ دید دنبہ در سبزہزار ومی گفت «هرگز کی دید دنبہ بیدام در گیاهش»
وان گرگ از حریصی در دنبہ چون نمک شد از دام بیخبر بد آن خاطر تباہش
- شاهد ثعلب إلیہ فی أحد المروج فقال لنفسه لم يشاهد أحد إلیہ دون مصيدة فى هذا المرج [ولذلك لم يقترب منها ونجا من المصيدة].
- ولكن ذئباً أبله جشعاً شاهد الإلیة وهجم عليها غير عارف بوجود المصيدة [ولذلك علق فيها].

هذه الحكاية الرمزية بفكرتها الجوهرية المقيدة شخصيتين وحدثين: أما الشخصيتان فهما الثعلب والذئب، وأما الحدثان فهما رؤية الثعلب للإلیة فى المرج وتركه لها للنجاة من المصيدة ومشاهدة الذئب لها ووقوعه فى المصيدة نتيجة لجشعه.

٦. حكاية الرجل والقمر (الغزل ١٣٣٧، الجزء ٣)

- يکى می رفت در چاهی چو در چه دید او ماهی مه از گردون ندا کردش من این سویم تولا تعجل
مجومه را در این پستی که نبود در عدم هستی نروید نیشکر هرگز چو کارد آدمی حنظل

- شاهد رجل انعكاس القمر فى بئر ماء فقصدته. ناداه القمر من السماء قائلاً: أنا فى هذه الجهة فلا تتعجل.

- لا تبحث عنى فى وضاعة هذا البئر ولا تفتش عن الوجود فى العدم؛ لأن لكل عمل نتيجة ومن يزرع الحنظل لن يجنى السكر.

وفى هذه الحكاية الرمزية بفكرتها الجوهرية المقيدة شخصيتان وحدثان: أما الشخصيتان فهما الرجل والقمر وأما الحدثان فهما البحث عن القمر فى البئر وحدث القمر مع الرجل الجاهل.

ب. الحكايات الرمزية ذات الإطار الحوارى (المشاهد)

«فى العديد من الحكايات الرمزية يعتبر الحوار الحدث الرئيسى حيث يسير على شكل صراع ويجذب القارئ. إن هذا الصراع هو الذى يمنح القصة بناءها الدرامى. وتسمى الحالات التى يكون فيها الحوار حدث القصة، "الفعل اللغوى" أو "الفعل الحوارى".» (رضوانيان، ٢٠١٠م: ٢٣٤)

ج. وقد استخدم مصطلح "المناظرة" للتعبير عن السؤال والجواب بين شخصيتين فى الأدب الفارسى ولكننا سوف نستخدم هنا مصطلحى "الفعل اللغوى" أو "الفعل الحوارى"؛ لأن المناظرة نوع من الجدال والنزاع بين طرفين وليس بحثاً حول الحقيقة أو الماهية (قاموس دهخدا، المناظرة). أما بالنسبة للفعل اللغوى فمن الممكن أن تكون إحدى الشخصيات منفصلة وليس فاعلة، وفى هذه الحالة تحفظ الحالة الروائية للقصة؛ لأنه «لأجل تكوين قصة ما يكفى وجود ثلاث وضعيات هى الوضعية الثابتة الأولى والوضعية غير المستقرة والوضعية الثابتة الثانية.» (أخوت، ١٩٩٢م: ٢٠-٢١)

د. "الفعل الحوارى" فى الواقع عبارة عن قصة تحتوى على مشاهد؛ يشير تزوتان تودوروف إلى نوعين من القصة بناءً على الأداء الروائى: القصة على وجه التحديد والقصة ذات المشاهد. فى النوع الأول يخاطب المؤلف أو الراوى المفترض السامعين أو القراء، وفى هذه الحالة تعتبر الرواية إحدى العناصر المؤثرة فى تعيين شكل العمل ومن الممكن أن تكون العنصر الرئيسى فيه.

ح. «أما فى النوع الثانى فيحتل الحوار بين الشخصيات المستوى الأول وينخفض الجزء الروائى إلى شرح موجز لتوضيح الحوار، أى إن الجزء الروائى يكتفى بالإشارة إلى المشاهد. وىذكرنا هذا النوع من القصص بالشكل الدرامى، ليس بسبب اعتماده على الحوار فحسب، بل نظراً لأن الإشارة إلى الوقائع ذات أرجحية على الرواية فى هذا النوع؛ فالأحداث والأفعال لا تنقل إلى القارئ، لكن القارئ يدركها وكأنها تقع أمامه.» (تودوروف، ٢٠٠٦م: ٢٢٣)

و. وبذلك فإن الحكايات الرمزية التى سندرسها فى هذا القسم عبارة عن قصص ذات مشاهد يعتبر فيها الحوار حدثاً قصصياً والفكرة الجوهرية مقيدة؛ يجرى الحوار عادة بين شخصيتين؛ أما فكرة القصة فتعبر عنها الشخصيات فى الحوار.

١. حوار البلبل والزهرة (الغزل ٤٥، الجزء ١)

بلبل باد رخت گل گوید: «چيست دردلت؟ این دم در میان بنه نیست کسی تویی وما»
گوید: «تا تو با تویی هیچ مدار این طمع جهد غمای تابری رخت تویی از این سرا»
- قال البلبل للزهرة ليس هنالك أحد غيرى وغيرك، فأطلعيني على أسرارك.
- أجابت الزهرة: طالما أنك هنا، فلا تطمع بذلك. اذهب من هنا أولاً وتخلّ عن غرورك.

٢. حوار الكبريت والنار (الغزل ٢٥٠، الجزء ١)

آمد کبریت بر آتشی گفت برون آبر من دلبرا
صورت من صورت تونیست، لیک جمله توام صورت من چون غطا
صورت ومعنی تو شوم چون رسی محو شود صورت من در لقا
آتش گفتش که: «برون آمدم از خودِ خود روی پیوشم چرا؟
هین بستان از من تبلیغ کن بر همه اصحاب و همه اقربا
کوه اگر هست چو کاهش بکش داده امت من صفت کهربا
کاه ربای من که می کشد نه از عدم آوردم کوه چرا؟
در دل تو جمله منم سر به سوی دل خویش بیا مرحبا»

- جاء الكبريت إلى النار وقال لها: أيتها الحبيبة! تعالى إلى أحضاني.

- صحيح أننا لسنا متشابهين لكن أنا كلى أنت، ووجهى غطاء لك.
- لكى أتحد بك صورةً ومعنىً وأضع فيك عندما نلتقى.
- قالت النار: لقد خرجت منك فما السبب الذى يدفعنى إلى تغطية وجهى؟
- خذ منى الدفئ والحرارة وأدفى بها من تشاء من أصدقائك وأقربائك.
- إنتى أمتحك صفة الكهرمان لكى تجذب أى مانع إليك.
- إنتى منجذبة إليك وكما أن جبل حراء لم يخلق من العدم، فإن وجودك منوط بى وأنا

۳. حوار ابراهيم الخليل والنار (الغزل ۱۱۸۶، الجزء ۳)

- خليل آن روز با آتش همی گفت اگر مویی ز من باقی ست درسوز
- بدو می گفت آن آتش که: «ای شه به پیشت من بمیرم تو برافروز
- بهشت و دوزخ آمد دو غلامت تو از غیر خدا محفوظ و محروز
- پیای میستان از حق شرابی ندارد غیر عاشق اندر آن پوز
- بده صحت به بیماران عالم که در صحت نه معلولی نه مهموز
- چو ناگفته به پیش روح پیداست چو پوشیده شود بر روح مرموز؟
- فى ذلك اليوم، قال ابراهيم الخليل للنار: احرقينى حتى آخر شعرة.
- فأجابت النار: أيها الملك! جعلت فداك! دعنى أمت لتحيا أنت.
- الجنة والنار غلامان لك ولن يستطيع أحد أن يضرك إلا الله.
- خذ من الحق أقداح الخمر الإلهى التى لا يمكن لأحد أن يتمتع بها إلا العاشق
- وامنح الصحة لمرضى العالم حتى يشفى الجميع ولا يبقى مريض
- ولا عليل إذا لم تكن الأسرار خفية عن الروح، فهل سيخفى عنها ما هو مستتر؟

۴. حوار أنا والعشق (الغزل ۱۲۰۵، الجزء ۳)

- آمد عشق چاشتی، شکل طیب پیش من دست نهاد بر رگم گفت: «ضعیف شد بچس»
- گفت: «کباب خور پی قوت دل» بگفتمش: «دل همگی کباب شد سوى شراب ران فرس»
- گفت: «شراب اگر خوری از کف هر خسی مخور باده منت دهم گرین، صاف شده ز خاک و خس»
- گفتم: «اگر بیایمت من چه کنم شراب را؟ نیست روا تیممی بر لب نیل و بر ارس»

- جاءنى العشق عند الضحى على هيئة طبيب وقاس نبضى وقال لى: لقد ضعفت عروقتك.

- يجب أن تتناول الكباب. فقلت: لقد تحول قلبى إلى كباب، فحدثنى عن الخمر.
- فقال العشق: إذا كنت تبحث عن الخمر، فلا تشربه من كل كأس. إتنى أمنحك الخمرة الخاصة.

- فقلت له إن وجودك يغنى عن الخمر. والتيمم حرام إذا قرب الإنسان من الماء.
٥. حوار التفاح والرمان (الغزل ١٢٩٨، الجزء ٣)

باسيب، انار گفت كه «شفتالوى بده» گفت: «این هوس پزندهم منبلان راغ
شفتالوى مسيح به جان مى توان خريد جاني نه كز دلست ترقيش نه از دماغ»
- طلب الرمان من التفاح قبله. فرفض التفاح وقال: «كل منكر للعشق فى هذا البستان

- يتمنى هذه الأمنية لكن قبله الحياة لا يمكن شراؤها سوى بالروح، وليست تلك الروح التابعة من العقل»

٦. حوار الزهرة والبلبل (الغزل ١٩٩١، الجزء ٤)
بلبل از عشق ز گل بوسه طمع كرد وبگفت: «بشكن شاخ نبات ودل ما را مشكن»
گفت گل: «راز من اندر خور طفلان نبود بچه را ابجد وهو ز به وحطى كلمن»
گفت: «گر مى ندهى بوسه بده باده عشق» گفت: «این هم ندهم باش حزين جفت حزن»
گفت: «من نیز تو را بر دف و بر بط بزمن تنن تنن تنن تنن تنن تنن تنن تنن»
گفت: «شب طشت مزن كه همه بيدار شوند كه مگر ماه گرفته ست مجو شور وفتن»
«طشت اگر من نزنم فتنه چونه ماهه شده ست فتنه ها زايد ناچار شب آهستن»
- طلب البلبل من شدة هيامه قبله من الزهرة قائلاً: إذا كسرت غصناً فلا تجرحى قلبى وامنحني قبله.

- فقالت له الزهرة: لا زلت طفلاً ولا تستحق قبلتى؛ اذهب وتعلم الأبجدية.
- قال: إذا لم تريد منى قبله فامنحني الخمر على الأقل. قالت الزهرة: ولن أمنحك الخمر أيضاً حتى تصبح أنت والحزن رفيقين.

- قال البلبل: سوف أفضحك إذن وأبوح بسر عشقك أمام الجميع.

- قالت الزهرة: لا تحدث الضوضاء عند منتصف الليل فيستيقظ الآخرون من النوم ويعتقدون أن القمر ينخسف. قال البلبل: حتى لو تسترت، فسوف يخترق سرنا الحجاب»

٧. حوار أنا ولطف المعشوق (الغزل ٢٢٢٣، الجزء ٥)

دى مرا پرسید لطفش "کیستی؟" گفتم «ای جان، گریه درانبان تو»

گفت: «ای گریه بشارت مر تو را که تو را شیرى کند سلطان تو»

- سألني لطف الحبيب البارحة: من أنت؟ فقلت: يا حبيبي أنا قطرة أسرتني ألحان نايك.

- فقال: أيتها القطرة! أبشرك أيتها القطرة بأنك سترتقين من مرتبة القطرة الأسيرة في

نايى إلى مرتبة الأسد (إشارة إلى السمو).

٨. حوار الشجرة والريح (الغزل ٣٠٢٢، الجزء ٦)

گفت درختى به باد: چند وزى؟ باد گفت: باد بهارى کند گرچه تو پژمردهاى.

- اعترضت شجرة على هبوب الريح قائلة: إنك تهبين كثيراً! فقالت الريح: إن كنت

زائلة فدعيني أقوم بعملى (إحياء الموتى).

٩. حوار القبيح والمرأة (الغزل ٣٠٧٧، الجزء ٦)

چو روى زشت به آيينه گفت «چونى تو؟» بگفت «من چو چراغم تو قلتبان چونى؟»

جواب گفت که «من بازگونه مى پرسم مثال کشت که گوید به آسمان چونى؟

دهان گشادم يعنى بين که لب خشکم که تا شراب تو گوید که اى دهان چونى؟

ز گفت چون تو، جویی روان شود در حال میان جان و روانم که اى روان چونى؟»

- وقف قبيح أمام المرأة وسألها: كيف حالك؟ فأجابت المرأة: إننى متألقة كالمصباح

فلا داعى بك لتسأل عن حالى (ويظهر وجهك القبيح فى).

- فقال القبيح كان قصدى من السؤال العكس وكنت أريد أن تسألنى أنت عن حالى

(لعل شعاعاً منك يصيبنى فأصبح جميلاً).

- فتحت فمى لكى ترى شفتى الجافتين وأرتشف من خمرک رشفة. لعل مواساتک

لى تبعث الفرح بين الروح والنفس».

١٠. حوار أنا والزهرة (الغزل ٣٢١٠، الجزء ٧)

شدم در گلستان و با گل بگفتم «جهاز ازكى دارى كه لعلىن قبايى؟»
مرا گفتم «بو كن به بو خود شناسى چو مجنون عشقى و صاحب صفايى»

- ذهبت إلى حديقة الزهور وقلت للزهرة: من أين لك بهذه الألوان الجميلة والرائحة الزكية؟

- قالت الزهرة: إذا كنت عاشقاً تتمتع بصفاء القلب فاقرب وشمى، عندها ستدرك ذلك من فوح عطرى.

- وجهة النظر

فى حكاية القرد والأسود (الغزل ١٠، الجزء الأول)، حكاية القنفذ والأفعى (الغزل ٢٠، الجزء ١)، الثعلب والأسد (الغزل ٨٨٧، الجزء ٢)، حكاية المنزل وصاحب المنزل (الغزل ١١٣٤، الجزء ٣)، حكاية الثعلب والذئب الجشع (الغزل ١٢٦٤، الجزء ٣)، حكاية الرجل والقمر (الغزل ١٣٣٧، الجزء ٣)، حوار الليل والزهرة (الغزل ٤٥، الجزء ١)، حوار الكبريت والنار (الغزل ٢٥٠، الجزء ١)، حوار ابراهيم الخليل والنار (الغزل ١١٨٦، الجزء ٣)، حوار التفاح والمان (الغزل ١٢٩٨، الجزء ٣)، حوار الزهرة والليل (الغزل ١٩٩١، الجزء ٤)، حوار الشجرة والريح (الغزل ٣٠٢٢، الجزء ٦)، حوار القبيح والمرأة (الغزل ٣٠٧٧، الجزء ٦) وجهة النظر خارجية أما فى حوار أنا والعشق (الغزل ١٢٠٥، الجزء ٣)، حوار أنا ولطف المعشوق (الغزل ٢٢٢٣، الجزء ٥) وحوار أنا والزهرة (الغزل ٣١٢٠، الجزء ٧) الراوى هو بطل القصة ووجهة النظر داخلية.

- المكان والزمان

المكان والزمان مبهمان فى أغلب الحكايات الرمزية المذكورة، وفى الحالات التى أشير فيها إلى الزمان قيل فى ذلك اليوم أو عند الضحى أو فى الليل. إن المكان والزمان المبهمين مناسبان تماماً لإطار الحكاية الرمزية؛ لأن التأكيد على ذكر التفاصيل الزمنية والمكانية يساعد على إظهار حقيقة العمل وأساس الحكايات الرمزية يعتمد على الشخصيات المستعارة والأحداث التخيلية. إضافة إلى ذلك ونظراً لقصر الحكايات

الرمزية فلا يتوقع التطرق إلى الزمان والمكان مع ذكر التفاصيل.

فى حكايات القنفذ والأفعى (الغزل ٢٠، الجزء ١)، الثعلب والأسد (الغزل ٨٨٧، الجزء ٢)، حوار البلبل والزهرة (الغزل ٤٥، الجزء ١)، حوار الكبريت والنار (الغزل ٢٥٠، الجزء ١)، حوار التفاح والرمان (الغزل ١٢٩٨، الجزء ٣)، حوار الشجرة والريح (الغزل ٣٠٢٢، الجزء ٦)، حوار القبيح والمرأة (الغزل ٣٠٧٧، الجزء ٦) لم يتم تعيين الزمان والمكان. وفى حكاية الرجل والقمر (الغزل ١٣٣٧، الجزء ٣)، لم يتم التصريح بالزمان والمكان بوضوح، ولكن يمكننا أن ندرك من الفحوى أن الحكاية وقعت فى الليل. فى حكايتى الثعلب والذئب الجشع (الغزل ١٢٦٤، الجزء ٣) وحوار أنا والزهرة (الغزل ٣١٢٠، الجزء ٧) فإن الزمان غير معين ولكن المكان هو المرج وحديقة الزهور. أما فى حكاية المنزل وصاحب المنزل (الغزل ١١٣٤، الجزء ٣)، حكاية حكاية حوار ابراهيم الخليل والنار (الغزل ١١٨٦، الجزء ٣)، حوار الزهرة والبلبل (الغزل ١٩٩١، الجزء ٤)، حوار أنا والعشق (الغزل ١٢٠٥، الجزء ٣) وحوار أنا ولطف المعشوق (الغزل ٢٢٢٣، الجزء ٥) فالزمان عبارة عن الليل، ذلك اليوم، الضحى، الليل والبارحة لكن المكان غير معروف. وحدها حكاية القرد والأسود (الغزل ١٠، الجزء الأول) هى التى تضمنت الزمان (فى إحدى الليالى) والمكان (على عرش الأسود).

– الأسلوب

فى أغلب حكايات مولوى الرمزية، يكون الأسلوب ساخرًا أو جدياً ولكن الموقف من الحادثة ساخر؛ ففى حوار البلبل والزهرة (الغزل ٤٥، الجزء ١)، حوار أنا والعشق (الغزل ١٢٠٥، الجزء ٣)، حوار التفاح والرمان (الغزل ١٢٩٨، الجزء ٣)، حكاية الرجل والقمر (الغزل ١٣٣٧، الجزء ٣)، حوار الزهرة والبلبل (الغزل ١٩٩١، الجزء ٤)، حوار أنا ولطف المعشوق (الغزل ٢٢٢٣، الجزء ٥)، حوار الشجرة والريح (الغزل ٣٠٢٢، الجزء ٦)، حوار القبيح والمرأة (الغزل ٣٠٧٧، الجزء ٦) وحوار أنا والزهرة (الغزل ٣١٢٠، الجزء ٧) نلاحظ نوعاً من السخرية اللفظية والسقراطية^١. أما فى حكاية القرد والأسود (الغزل ١٠،

١. فى هذا النوع تدعى الشخصية الجهل وتسأل المخاطب حول الموضوع الذى تدعيه حتى يعتريه الشك ويدرك بأن الشخصية لم تكن على علم بالموضوع حقيقةً.

الجزء الأول)، حكاية القنفذ والأفعى (الغزل ٢٠، الجزء ١)، فالأسلوب ساخر ولا توجد إلا خمس حكايات رمزية فى غزليات مولوى تتسم بالطابع الجدوى وهى حوار الكبريت والنار (الغزل ٢٥٠، الجزء ١)، الثعلب والأسد (الغزل ٨٨٧، الجزء ٢)، حكاية المنزل وصاحب المنزل (الغزل ١١٣٤، الجزء ٣)، حوار ابراهيم الخليل والنار (الغزل ١١٨٦، الجزء ٣) وحكاية الثعلب والذئب الجشع (الغزل ١٢٦٤، الجزء ٣).

٢. منزلة الحكايات الرمزية فى الغزليات وتقسيم محتواها أ. التمثيل الأخلاقى - العرفانى

تتبع فكرة العديد من أنواع التمثيل الروائى فى غزليات مولوى عن تعليم القضايا الأخلاقية والعرفانية والتعبير عنها. فهو يهدف إلى الوعظ والإرشاد وإرشاد السالك إلى مراحل السلوك وتأديب النفس؛ ومن البديهي أن تكون تعاليمه الأخلاقية تحت ظل وجهات النظر العرفانية ولا شأن له هنا بالأخلاق الأرسطوية. فى هذا النوع من التمثيل يبين مولوى النتيجة بعد سرد الحكاية.

١. حكاية القرد والأسود (الغزل ١٠، الجزء الأول)

تتضمن هذه الحكاية تمثيلاً لبیت شعر جاء قبلها «أنا موجود كل ليلة على مائدة الإحسان والوفاء، وضيف فى رحاب الملك الذى أتمنى لظلمته ألا تغيب!» ويشبه الشاعر حالته على مائدة الملك بحالة القرد الذى جلس حول مائدة الأسد. وتتمثل فكرة هذه الحكاية فى التقيد بأدب الحضور أمام الآخرين وخاصة الكبار منهم. أما فى البيت التالى فيبين نتيجة الجرأة والوقاحة: «إن سيف الملك يقطر من دم القرد الذى تجرأ عليه. فانظر ماذا كانت عاقبة الجرأة والوقاحة». ثم ينهى الحكاية بحكمة: «إذا رأيت ابن اللبوة يخدش وجه والدته بمخالبه، فلا تفعل أنت ذلك». «لأنك إذا فعلت ذلك فسوف يقتلك».

٢. حكاية القنفذ والأفعى (الغزل ٢٠، الجزء ١)

تتضمن هذه الحكاية تمثيلاً لما جاء من شعر قبلها: «هددنى كما تشاء، ولكن اعلم بأن دخان الحمام لا يبلغ السماء أبداً» (لن أعترض أبداً) وحتى لو خرج دخان من

الحمام فلن يعكر صفو السماء اللطيفة والجليلة (وحتى لو اعترضت فلن يبلغ اعتراضه مبلغاً) أيها الأب! لا تلق بنفسك في العذاب ولا تضرب رأسك بالجدار (جف القلم بما هو كائن) إذا بصقت على القمر فسوف تعود البصقة إليك وإذا جادلتك فسوف تتعرض للمشاكل. فكم من أفراد جاهلين قبلك اعترضوا على هذا العالم ولم يكن أمامهم من سبيل إلا الرضا. «ويشبه الشاعر الأفعى التي قامت بعمل انتهى إلى مقتلها بالأشخاص الذين لا يصبرون على مشاكل الحياة ولا يرضون بالتقدير الإلهي. تتمثل فكرة الحكاية بضرورة الصبر والجلد والرضا بالأمر الحق وهذا من الآراء التربوية الهامة لمولوى؛ فالبلاء الذى يتلى به الله السالك ضرورى لرقبه المعنوى ويجب أن يرضى السالك به. وبين نتيجة الحكاية فى بيتين «احذرا! لا ترم بنفسك فى أشواك القنفذ؛ اجلس بهدوء واقراً. فإذا جاء القضاء ضاق القضاء. فقد قال الله تعالى بأنه مع الصابرين. فيا رب أفرغ علينا صبرنا».

٣. حكاية المنزل وصاحب المنزل (الغزل ١١٣٤، الجزء ٣)

يعتبر هذا الغزل من حيث المحتوى مثل القطعة. فقبل الحكاية جاءت الأبيات الثلاثة التالية: «لماذا لا يستيقظ أحد أفراد العائلة ليرى اللص الذى يسرق متعة العمر منذ زمن؟ لماذا لا تستاء من النوم ومن اللص وتستاء من الشخص الذى يوقظك؟ إن من يوقظك من نوم الغفلة هو شيخك وواعظك، لأن محبة هذا العالم مثل الفقاعات على الماء غير مستقر». ثم تأتى حكاية المنزل وصاحب المنزل كنمثيل للاستياء من الشخص الذى ينهنا من الغفلة. وبعد سرد الحكاية، يتطرق مولوى إلى تفسيرها: «اعلم أن المنزل كجسدك؛ فأمرضك مثل الشقوق التى تظهر على جدران المنزل وأنت تسد شقوق المرض بالدواء. والأغذية الخاصة بالحمية التى تتناولها تشبه اللبنة التى تسد بها الشقوق. وجسدك يفتح فمه ليقول لك بأننى على طريق الموت لكن الطبيب يأتى ويسد فمه بالعلاج. ولا علاج لمرضك إلا الموت، فلا تشرب منقوع البنفسج والرمان، بل اشرب خمر الإنابة وقرص الورع ومزيج التوبة والاستغفار. قس نبض قلبك ودينك لكى تعرف مدى إيمانك وقس أعمالك والجبأ إلى الله تعالى فلا مالك لماء الحياة إلا هو.» «تتمثل فكرة الحكاية فى الدعوة إلى التوبة والورع والتوبة أول مرتبة من مراتب

التصوف. سئل رسول الله (ص) ما هى علائم التوبة؟ فقال: الندم.» (الرسالة القشيرية، ٢٠٠٨م: ١٩٧) «قيل بأن للتوبة ثلاثة معان: الندم والعزم على ترك الإعادة وكبح جماح النفس والابتعاد عن الظلم والخصام.» (المصدر نفسه: ٢٠١) والورع أسمى من التقوى. «يقول الشبلى: الورع هو أن تتقى كل شيء إلا الله. قال أبو بكر الصديق (رض): نستعين بسبعين نوع من الحلال لكى نتجنب الحرام.» (المصدر نفسه: ٢٢٥).

٤. حكاية الثعلب والذئب الجشع (الغزل ١٢٦٤، الجزء ٣)

تتضمن هذه الحكاية تمثيلاً للبيت التالى: «قالت عين أحدهم لخصلة شعره: سأخدع فلاناً فقومى أنت بالنصب عليه» (كناية عن التعاون فى الاحتيال) وتتضمن الحكاية تمثيلاً لما جاء بعدها من أبيات ومضمونها: «مثلما يرى الذئب الأبله الإلية ويقع فى الفخ فإن العشق يجبر الإنسان إلى المصائب ولذلك ينبغى على الإنسان أن يختار العشق الذى يستحق منه أن يصبح أبله» وتتمثل فكرة الحكاية فى ذم الجشع وهو من آفات النفس البشرية؛ وللحكاية نتيجتان، الأولى: «عندما يقع الأحمق فى المشاكل يقول إننى برىء، أليست الحماقة كافية ليكون مذنباً؟» أما النتيجة الثانية فهى صوفية: «العشق يجعل الإنسان أبله ولذلك اختر العشق الذى ينبغى أن تصبح أبله من أجله».

ب. تمثيل الفكرة

تأتى القصة فى هذا النوع من التمثيل لتوضيح مفهوم فكرى فلسفى أو عرفانى أو دينى ويتم تصميم الحبكة القصصية بحيث تشكل المفهوم المطلوب من قبل الراوى. وبين مولوى فى هذا النوع من القصص المفاهيم الصوفية النظرية كالحو والإثبات والمشاهدة وغيرها ويتطرق بهذا فى بعض الأحيان إلى المباحث القرآنية والكلامية ولا يضم عادة هذا النوع من التمثيل نتيجة.

وتمثل الحكايات الرمزية التالية مفهوم الفناء والاتحاد بين العاشق والمعشوق: «الفناء عبارة عن عدم شعور السالك بنفسه ونفى الصفات البشرية ونفى الإرادة والاستهلاك فى إرادة الله سبحانه وتعالى.» (كى منش، ١٩٨٧م، ج ٢: ٧٦١) والبقاء يمثل المرتبة التى تلى الفناء وهى مرتبة بلوغ السالك لفعل وصفات الحق ووصفه وفعله

وبلوع السالك الوجود الحق بعد فثائه. (المصدر نفسه، ج ١: ٢٤١).

١. حوار البلبل والزهرة (الغزل ٤٥، الجزء ١)

نظراً إلى البيت الذى يسبق هذا الحوار فهو يشكل تداعياً بالنسبة لمولوى من خلال التقارن بين "الأشجار" و "الثمالة": «تتمل العيون من ثمالة عينه، كما ترقص الأشجار أمام ربح الصبا»؛ وذلك لأن العاشق التمل لا يتقى التضحية بروحه. ونتيجة الحكاية الرمزية تتمثل فى البيت التالى: «أيقن أن خرم إبرة العشق ضيق وإذا كان رأس الخيط اثنين فلن يدخل فيه؛ فالعشق لا يقبل الازدواجية.»

٢. حوار الكبريت والنار (الغزل ٢٥٠، الجزء ١)

يتداعى هذا الحوار للشاعر تمثيلاً للأبيات الأربعة الأولى قبله وهو عبارة عن حكاية رمزية مرتبطة بتلك الأبيات: «لقد وقفت بين يديك فافتح لى الباب فإغلاق الباب لا يشير إلى الرضا عنى وبالنسبة لك هنالك باب داخل كل ذرة ولكن إذا لم تفتح ذلك الباب فسوف يبقى مخفياً. أنت فالق الصباح ورب الفلق ولذلك افتح لى الباب وأدخلنى. لا! لست أنا من يقف خلف الباب، إنه أنت. فافتح الباب وأدخل نفسك إذن.» «إن الكبريت الذى يقنى نفسه فى وجود النار تمثيل لوضع العاشق الذى يقف على الباب ويتنظر الدخول. ويشير مولانا فى هذا التمثيل إلى أن العاشق ورغم اختلاف صورته عن صورة المعشوق إلا أن هنالك اتحاداً معنوياً بينهما ولولا هذا الاتحاد لما كان العشق بينهما حقيقياً. وكما أن العشق الحقيقى موجود بين الكبريت والنار فإن صورة العاشق والمعشوق تمحى فى اتحادهما ولا يبقى شىء سوى النار التى تمثل العشق فى الواقع.» (زرين كوب، ١٩٨٩م: ٧٧٥)

٣. حوار ابراهيم الخليل والنار (الغزل ١١٨٦، الجزء ٣)

نتيجة هذه الحكاية الرمزية تظهر قبل التمثيل. يتحدث مولوى هنا عن الإرشاد مثل المجنون الذى أفنى وجوده فى سبيل العشق وبلغ مرتبة الفناء: «كل طريق يستدعى وجود مرشد ولا يمكن لأحد لغير المجنون أن يكون مرشداً على طريق العشق. إذا كان المجنون على قيد الحياة فأخبره أن يأتى ويتعلم منى الجنون النادر. وأنت إذا كنت تريد أن تصبح مجنوناً فاجعل صورتى على كأس خمرى.» تمثل هذه الحكاية الرمزية مرتبة الإنسان

الكامل الذى بلغ مرتبة الفقر والفناء. وابراهيم الخليل إنسان كامل ومظهر لأسماء الله وصفاته ولذلك لا يمكن للظواهر الطبيعية كالنار والحوادث أن تسبب الأذى له.

٤. حكاية الثعلب والأسد (الغزل ٨٨٧، الجزء ٢)

فى هذه القصة يستغل الثعلب غفلة الأسد ويسرق منه الإلية. تمثل هذه الحكاية مقدمة للأبيات التى تليها: «يقال بأن الذئب أكل يوسف بن يعقوب؛ [ولكن الأمر ليس كذلك] لأن أسد السماء (برج الأسد) بذاته لا يتجرأ على رفع مخالبه عليه.» ويقصد مولوى أن الأسد قد تغافل عمداً كما يتغاضى الله سبحانه وتعالى عن ذنوب بعض البشر. وتضم هذه الحكاية فكرة كلامية وهى أن الذنوب تغفر ولكن بإذن من الله تعالى. مولوى من الأشاعرة وهم يعتقدون بأن الله يخلق الفعل فى اللحظة التى يقرر فيها العبد القيام به؛ وإلا فيجب علينا أن نعتقد بوجود إلهين خالفين وهذا مناف للتوحيد. ويؤكد مولوى على أن الله سبحانه وتعالى يحمى قلوبنا من القيام بالأفعال السيئة: «يحرس الإلهام الإلهى قلوبنا فى كل لحظة، فكيف يمكن للشيطان الحسود أن يتصرف بها؟ إن الله قادر على كل شىء فلا تخذه: فكل من يزرع حبة قمح فى سبيل الله تعالى يحصد القمح وكل من يقوم بالخير يكافئه الله على قدر الخير الذى قام به.»

٥. حوار أنا والعشق (الغزل ١٢٠٥، الجزء ٣)

تتداعى هذه الحكاية الرمزية لمولوى من خلال البيت الذى يسبقها وهى تمثيل لما قبلها من الأبيات: «طوبى لسحر وجهه شمسنا! وما أسعد الليلة التى يحرس فيها قلوبنا!» ويقول الشاعر فى الأبيات الثلاثة السابقة: «الأمس منافس لثمالتى، فقد منحنى كأس الخمر: وأنا أشرب من تلك الكأس رغماً عني، لأننى لا أجعل النفس الضعيفة ندألى ومائدتى مضطربة من تلك الذبابة وأنا لا أحتاط فأهتك ستر الحياء لأن إرادتى فى يد الخمر.» ويبين مولوى هنا لقاءه مع العشق ولذلك يرى بأن العشق عندما يوصى بأكل الكباب فى البداية فهو أسير الثمالة ولا يرغب بأن يجعل النفس منافسة له، ويطلب من طبيب العشق الخمر [لكى ينسى النفس]. «والثمالة هى الحالة التى تمنع العقل من التحكم بالأفعال البشرية وترافقها غفلة مقترنة بطرب ونشاط وخمول فى الأعضاء دون مرض أو علة ناتجة عن تناول الخمر والمشروبات الأخرى.» (كى منش، ج ٢، ١٩٨٧م:

٦١٢) وهذه الحكاية تمثيل للقاء الحبيب؛ حيث يفرغ الشاعر من أن يموت، فلا يقدر ثانية على شرح اللقاء ويقول في البيتين الذين يأتيان بعد الحكاية: «اصمت أيها السقا يا من يحمل فرس حياته ماء الحياة، وانزع الجرس عن فرسك [لكي لا يعرف الجميع بقدمه] وماء الحياة لا يصل إلى أى كان بسبب شرفك وكبرياؤك ولذلك فإنه مستتر في الظلام.»

٦. حوار التفاح والرمان (الغزل ١٢٩٨، ج ٣)

جاءت هذه الحكاية الرمزية ضمن غزل مطلعها: «اليوم يوم الفرح والعام عام المزاح واللعب؛ حالنا جيدة فلنكن حال البستان كذلك!» الأبيات الأولى لهذا الغزل في وصف الربيع والبستان وتناسباً معها ذكر حوار التفاح والرمان ضمنها. يطلب الرمان من التفاح قبلة لكن التفاح يرفض. هذه الحكاية الرمزية عبارة عن بيت واحد والبيت التالي له يمثل النتيجة: «لا يمكن شراء القبلة إلا بالروح شرط ألا تكون منبثقة عن قوة التفكير والعقل.» وتمثل هذه الحكاية الرمزية المبدأ الصوفي الذي يقول بأن بلوغ الوصال يستدعى أن يكون المرء مؤهلاً من خلال تركية النفس.

٧. حوار الزهرة والبلبل (٢) (الغزل ١٩٩١، ج ٤)

هذه الحكاية الرمزية تمثيل لحالة الشاعر في البيتين التاسع والعاشر من الغزل: «عندما تمنحني الخمر فلا تتوقع منى التقيد بالأدب؛ والثمالة ليس له حد في الشرع، فلا ترسم لى حدوداً. إن الأدب وقلة الأدب ليست من صلاحياتي؛ فماذا أفعل عندما يجبرني العشق كالناقة بجبل الثمالة.» يبين الشاعر في هذه الأبيات بأن لا يتحكم بالثمالة لكي يراعى الأدب في حضور الحبيب؛ مثل البلبل الذي يطلب قبلة من الزهرة وعندما يواجه بالرفض لا يراعى حدود الأدب ويهدد الزهرة بالفضيحة. تمثل هذه الحكاية حالة الثمالة والبلبل الذي دخل هذه الحالة هنا فقد زمام الأمور ونسى مراعاة الأدب في حضور الحبيب.

٨. حكاية الرجل والقمر (الغزل ١٣٣٧، ج ٣)

هذه الحكاية الرمزية تمثيل للبيت الذي يسبقها: «أيها القلب! عندما ترى نفسك معوجاً في المرأة، فأنت لا بد معوج وليس المرأة، فأصلح نفسك أولاً!» والبيت الذي يليها:

«أيها الحبيب! سعادتك فى ترك أمنيّتك لكنك تبحثين عنها فى عالم الإثبات؛ فابحثى عن السعادة فى المكان الذى بعث منه فمشكلتك لا تحل بهذا الشكل.» إن حالة الشخص الذى يبحث عن القمر فى البئر تمثّل لـ: ١. الشخص الذى يرى نفسه معوجاً فى المرآة ويعتبرها مقصرة. ٢. الشخص الذى يعتبر سعادته كامنة فى إثبات الصفات البشرية. ثم يذكر الشاعر تمثيلين آخرين للتأكيد والإثبات: «أنت كالبطة التى تبحث عن النجمة فى الماء بسبب عجلتها ومثل الشخص الذى يفصد عرق كاحله لتحسن قدمه!» والتمثيلان يشيران إلى الأعمال الخاطئة والمعكوسة؛ لأن النجمة فى السماء وليست فى الماء وفصد عرق الكاحل لا ينفع القدم. «يتطرق الشاعر فى هذه الحكاية إلى مفهوم النفى الصوفى المقابل للإثبات بمعنى المحو. والمحو هو إزالة ما كتب ولدى المتصوفين يعنى نفى الصفات البشرية وإزالة أعراض الحدوث عن النفس ويقابله الإثبات.» (كى منش، ج ٢، ١٩٨٧م: ٨٢٤)

٩. حوار أنا ولطف المعشوق (الغزل ٢٢٢٣، ج ٥)

تأتى هذه الحكاية فى الأبيات الأخيرة لهذا الغزل وهى استمرار للأبيات التى تسبقها من حيث الموضوع: «يا أيها الذى حيرت الجميع فغدت أشعة الشمس تفتش عنك! لتكن عين السوء بعيدة عن حسانك! لتكن آلاف الأرواح فداء لك!...» تمثل هذه الحكاية المرحلة السادسة من مراحل التصوف وهو التوكل والتسليم. والتسليم عبارة عن استقبال القضاء والتسليم بالقدرة الإلهية. ويرى المتصوفون أن التوكل عبارة عن ثلاث درجات تتضمن التوكل والتسليم والتفويض. «فالتوكل هو البداية والتسليم هو الوسطة والتفويض هو النهاية.» (الرسالة القشيرية، ٢٠٠٨م: ٣١٢)

١٠. حوار الشجرة والريح (الغزل ٣٠٢٢، ج ٦)

إن هبوب رياح الربيع على الشجرة تمثّل لإرسال الحمر الثمين وشراب الصحة من قبل المعشوق والذى عبر عنه الشاعر فى الأبيات السابقة للحكاية: «أرسل لنا خمر الصحة من خمورك الثمينة، لأنك أنت من استخرجها. سألت المعشوق فأجابنى بخمر معتق وقال: تعال وخذ هذا الخمر، لتسعد إذا كنت حزناً وتحيا إذا كنت ميتاً.» تشير هذه الحكاية الرمزية إلى الفكرة القائلة بأنه ورغم أهواء النفوس فإن لطف الخالق الحق يستوعب

هذا العالم. فمن الممكن ألا يعثر العبد على معشوقه ويعتمد إلى الشكوى، لكن الحق سبحانه لا يوقف لطفه ورحمته عن العالم مطلقاً. وبين مولوى (فى الغزل ٢٦٦٦، ج ٦) هذا المعنى قائلاً: «إن أغصان الشجرة لا تتحرك عن قصد بل بسبب الريح. أيها الغصن! لا تملص من الريح، ألا تعرف بأن قوتك مستمدة منها؟ إن هذه الريح تسعى لأجلك بمائة حيلة ولكنك لا تشكرها أبداً. وفى نهاية كل عمل، تحصل على مرادك منها، وهى تمنح الثمالة والصحة (أى الداء والدواء).»

١١. حوار القبيح والمرأة (الغزل ٣٠٧٧، ج ٦)

فى هذه الحكاية يقف قبيح أمام المرأة ويسألها: كيف حالك؟ فتجيب المرأة: إتنى متألفة كالمصباح فلا داعى بك لتسأل عن حالى (ويظهر وجهك القبيح فى). فيقول القبيح كان قصدى من السؤال العكس وكنت أريد أن تسألى أنت عن حالى (لعل شعاعاً منك يصيبنى فأصبح جميلاً). ونتيجة الحوار فى البيت الأخير حيث يقول القبيح لعل سؤالى عن أحوالك يبعث الفرح فى قلبى. تمثل هذه الحكاية الأبيات التى تسبقها: «من يسأل الشمس كيف تسيرين؟ من يسأل حديقة الزهور كيف حالك؟ يسألون المريض عن ألمه ولا يسألون السليم عن حاله.» تمثل هذه الحكاية حاجة العباد وفقدهم وعدم حاجة الخالق.

١٢. حوار أنا والزهرة (الغزل ٣١٢٠، ج ٧)

يذهب الشاعر فى هذا الحوار إلى حديقة الزهور ويسأل الزهرة من أين لك هذه الرائحة الزكية؟ فتجيبه إن كنت تتمتع بنقاء القلب فشمنى وعندها ستعرف. وتنقل بعد هذه الحكاية «قصة المجنون والعشور على قبر ليلى عن طريق الرائحة» كاستمرار للحكاية الرمزية وتمثيل للعثور على شخص ما عن طريق البصيرة.

يتطرق الشاعر فى هذين التمثيلين إلى ضرورة البحث البليغ للعثور على الشيخ الهادى الذى يعرف السبيل والاعتماد على الشهود والطهارة الباطنية. ويرى مولانا أن السالك لا بد له من الاعتماد على الشيخ فى سلوكه لهذا الطريق الخطير والملىء بالآفات ويقول مصرحاً فى مثنوى (١/٢٩٤٨): «استعن بالشيخ لأن هذا السفر ملىء بالآفات والأخطار والمخاوف دونه.»

النتيجة

ومن الجوانب الفنية التى تتميز بها أعمال مولوى فى غزليات شمس، الاستفادة من التمثيل الروائى؛ ومن بين أعمال التمثيل الروائى هنالك ١٦ حكاية رمزية تقسم إلى نوعين من حيث البناء والصورة: ١. الحكايات الرمزية ذات الإطار القصصى (٦ حكايات)؛ ٢. الحكايات الرمزية ذات الإطار الحوارى (١٠ حكايات). ويتميز هذا النوع من القصص بحبكة ومصدر وبناء واحد من حيث المعالجة، أما البساطة والإيجاز فهى من خصائصها البارزة. تتميز حكايات حوار أنا ولطف المعشوق (الغزل ٢٢٢٣، الجزء ٥)، حوار القبيح والمرأة (الغزل ٣٠٧٧، الجزء ٦) وحوار أنا والزهرة (الغزل ٣١٢٠، الجزء ٧) بوجود ثلاثة أفعال لغوية؛ أما حكاية المنزل وصاحب المنزل (الغزل ١١٣٤، الجزء ٣) فهى تحتوى على أربعة أحداث وأفعال لغوية وحوار أنا والعشق (الغزل ١٢٠٥، الجزء ٣) تحتوى على خمسة أحداث وأفعال لغوية وحوار الزهرة والبلبل (الغزل ١٩٩١، الجزء ٤) تحتوى على سبعة أحداث وأفعال لغوية؛ أما بقية الحكايات الرمزية وتبلغ ١٠ حكايات فتحتوى على حدين. ثلاثة عشر حكاية من الحكايات المذكورة تتميز بوجهة نظر خارجية وثلاثة منها بوجهة نظر داخلية. فى أكثر الحكايات، عنصر الزمان والمكان مبهم وإذا أشير إلى الزمان فبكلمات مثل: فى ذلك اليوم أو الضحى أو غيرها. ويتميز أسلوب مولوى بالسخرية اللفظية والسقراطية فى تسعة من الحكايات واثنان منها ذات وضعية ساخرة وخمسة تتميز بالجدية.

تحتوى أربعة من الحكايات الرمزية فى غزليات مولوى على تمثيل أخلاقى - عرفانى وموضوعها يتمثل فى مراعاة الأدب (القرود والأسود) والدعوة إلى الصبر والتسليم (القفذ والأفعى) والتوبة والورع (صاحب المنزل والمنزل) وذم الجشع (الثعلب والذئب). عشرة من الحكايات تمثيل لمفاهيم العرفان النظرية واثنان منها تمثيل للأفكار الكلامية: فثلاثة منها تمثل الفناء والاتحاد: حوار البلبل والزهرة، الكبريت والنار وإبراهيم الخليل والنار. حوار أنا والعشق تمثيل لمشاهدة الحبيب ولقائه وحوار البلبل والزهرة (٢) تمثيل للثمالة وحوار التفاح والرمان تمثيل لضرورة تركية النفس لاستحقاق الوصال وحكاية الرجل والقمر تمثيل لمفهوم النفى العرفانى وحوار أنا ولطف المعشوق تمثيل للتوكل والتسليم وحوار القبيح

والمرأة تمثيل للفقر، وحوار أنا والزهرة تمثيل للاستعانة بالتميز القلبي وضرورة الاستعانة بالشيوخ على طريق التصوف. حكاية الثعلب والأسد (۸۸۷) تمثيل لنظرية الكسب، أما حوار الشجرة والريح (۳۰۲۲) فهو عبارة عن تمثيل لقاعدة اللطف.

المصادر الفارسية

- آسابرکر، آرتور. ۲۰۰۱م. فرهنگ عامیانه و رسانه و زندگی روزمره. ترجمة: محمدرضا لیراوی. الطبعة الأولى. طهران: لانا.
- أخوت، أحمد. ۱۹۹۲م. دستور زبان داستان. الطبعة الأولى. أصفهان: انتشارات فردا.
- پورنامداریان، تقی. ۲۰۰۷م. رمز و داستان‌های رمزی در ادب فارسی. الطبعة السادسة. طهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- تودوروف، تزوتان. ۲۰۰۶م. نظریه ادبیات. ترجمة: عاطفة طاهایی. طهران: اختران.
- جوادى، حسن. ۲۰۰۵م. تاریخ طنز در ادبیات فارسی. الطبعة الأولى. طهران: کاروان.
- رضوانیان، قدسیه. ۲۰۱۰م. ساختار داستانی حکایات‌های عرفانی. الطبعة الأولى. طهران: سخن.
- رید، یان. ۲۰۱۰م. داستان کوتاه. ترجمة: فرزانه طاهری. الطبعة الرابعة. طهران: مرکز.
- زرین کوب، عبد الحسین. ۱۹۸۹م. سرنی. الطبعة الثالثة. طهران: علمی.
- فارستر، إدوارد مورغان. ۱۹۷۳م. جنبه‌های رمان. ترجمة: ابراهیم یونسی. طهران: امیر کبیر.
- قشیری، عبد الکریم بن هوازن. ۲۰۱۰م. رساله قشیری. ترجمة: أبوعلی حسن بن أحمد عثمانی. تصحیح واستدراک بدیع الزمان فروزانفر. شرح أستاذ فروزانفر و مأخذ ابیات عربی: الدكتور أحمد مهدوی دامغانی. تحرير: إیرج بهرامی. الطبعة الأولى. طهران: زوار.
- کیمنش، عباس. ۱۹۸۷. یرتو عرفان، شرح المصطلحات العرفانية فی کلیات شمس. الطبعة الأولى. طهران: سعدی.
- مولوی، جلال الدین محمد. ۱۹۹۹م. دیوان کبیر (غزلیات شمس تبریزی). بتصحیح بدیع الزمان فروزانفر. الطبعة الرابعة. طهران: امیر کبیر.
- میر صادقی، جمال. ۲۰۰۷م. ادبیات داستانی. الطبعة الخامسة. طهران: سخن.
- هلال، محمد غنیمی. ۱۹۹۴م. ادبیات تطبیقی. ترجمة: سید مرتضی آیه الله زاده شیرازی. طهران: امیر کبیر.

المقالات الفارسية

- جمال زاده، سید محمدعلی. مارس و مایو ۱۹۷۳م. الحكاية الرمزية فی الأدب الفارسی. مجلة كوه. العدد ۳ و ۴. ۲۶۶-۲۷۲.

عزبدفقرى، بهروز. خريف وشتاء ١٩٩٣م. تحليل الحكاية الرمزية من وجهة نظر ل.س فيغوتسكى. مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية فى تبريز. الأعداد ١٤٨ و ١٤٩. ٧٠-١٠٢.
معاذ اللهى، پروانه ومريم سعيدى. ٢٠٠٩م. دراسة مطابقة للتمثيل فى الإنكليزية والفارسية. دراسة كتاب منطق الطير للعطار وسير وسلوك الزائر لجان بانى بن. الأدب المقارن. السنة الثالثة. العدد ١١. ٢٥١-٢٣٥.

المصادر العربية

الأبانى، محمد ناصر الدين. ١٩٩٨م. صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير). أشرف على طبعه: زهير الشاويش. الطبعة الثالثة. بيروت - دمشق: المكتب الإسلامى.
المراد، مصطفى. ٢٠٠٢م. معجزات الرسول. طبعة الأولى. مصر - القاهرة: دار الفجر للتراث.
النيسابورى الميدانى، احمد بن محمد. ٢٠٠٣م. مجمع الأمثال. حققه وفصله وعلق حواشيه: محمد محبى الدين عبد الحميد. بيروت - صيدا: المكتبة العصرية.
الهاشمى، أحمد. ١٩٩٩م. جواهر الأدب فى أدبيات وإنشاء لغة العرب. الطبعة الأولى. بيروت: دار احياء التراث العربى.

المصادر الإنكليزية

- 1979. Cuddeu. J.A, A Dictionary of Literary Terms, Penguin Books, England, London.

صورة الخليفة فى شعر الأخطل

محمد دوايشة*

الملخص

يرمى هذا البحث إلى إبراز صورة الخليفة الأموى فى شعر الأخطل التغلبى - شاعر الأمويين - ويركز على إبراز هذه الصورة بأبعادها كافة، التى أظهرها فى شعره وكررها بشكل لافت للنظر، فقد جاءت صورة الخليفة فى شعر الأخطل من خلال

ثلاث صور:

الصورة الدينية.

الصورة السياسية.

الصورة التقليدية.

جاءت الصورة العامة التى قدمها الأخطل للخليفة ذات طابع دينى ممزوج بطابع سياسى، من خلال بعض الحجج التى تحاول باطلا وعبثا إثبات حق الأمويين فى الخلافة، وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفى التحليلى فى هذا البحث لكونه أقرب المناهج لدراسة هذا الموضوع، كما استعان البحث أحيانا بالتاريخ لجلاء بعض الأحداث وتجليه الجو الذى قيل فيه النص.

الكلمات الدلالية: الصورة، الخليفة، الأخطل، الأموى.

المقدمة

«الأخطل هو أبو مالك غياث بن غوث بن الصلت بن الطارقة، ويقال سيحان بن عمرو بن القدوكس بن عمرو بن مالك جشم بن بكر بن حبيب بن عمر بن عنم بن تغلب.» (الأصفهاني، ١٩٩٧م: ٤١٧/٨)، «وهو نصراني من أهل الجزيرة بالعراق، وهو في الطبقة الأولى من الشعراء الإسلاميين مع جرير والفرزدق عند ابن سلام.» (ابن سلام، ١٩٨٢م: ٢٥٠) «وشعره يشبه شعر النابغة الذبياني في ما ذكر أبو عبيدة لصحة شعره.» (ابن قتيبة، ١٩٦٤: ١٨٩)

«ولا يعرف متى ولد بالضبط، والراجح أنه ولد حول سنة ٢٠ للهجرة، وكانت ولادته في الحيرة كما يذكر صاحب الأغاني.» (الأصفهاني، ١٩٩٧م: ٢٨٢/٨) «والنصوص المتصلة بنشأة الأخطل قليلة حتى عند الأصفهاني. ونلاحظ تناقضاً حول شخصية الأخطل الدينية عند الأصفهاني، فمرة يصفه بأنه كثير الوقوع في أعراض الناس.» (الأصفهاني، ١٩٩٧م: ٤١٧/٨)، «ومرة يصفه بأنه كان باراً بالكنيسة.» (الأصفهاني، ١٩٩٧م: ٣١٠/٨-٣١٣)، وأرى أن الأخطل لم يكن باراً بالكنيسة، فوالده تزوج على أمه، وهذا ممنوع في الديانة المسيحية - إلا لأسباب معينة - وبالتالي لم ينشأ الأخطل نشأة دينية في بيته، إضافة إلى مبالغته في شرب الخمرة. «وكذلك وصفه أحد القساوسة بأنه فاسق ويشتم أعراض الناس، وسجن بسبب لسانه.» (الأصفهاني، ١٩٩٧م: ٤٣٧/٨)، وأرى أنه لم يأخذ نصرانيته مأخذ الجد بفكر وثقة، ولكنه فطر عليها، وجرى فيها مجرى التقليد لما عليه قبيلته تغلب. «وهو شاعر الأمويين بلا منازع وعصر عبد الملك يعد العصر الذهبي للأخطل، فقد نزل منه منزلة الشاعر الرسمي للدولة، أثره على جميع معاصريه من الشعراء.» (ضيف، ١٩٦٣م: ٢٦٢)

أما علاقته بالأمويين فقد بدأت بمحاذة بعد انتهاء وقعة صفين، إذ شبب عبد الرحمن بن حسان برملة بنت معاوية، فعضب أخوها يزيد وشكا الأمر لأبيه، فبحث عن شاعر من أنصار بني أمية للرد على شاعر الأنصار، فلم يجد إلا كعب بن جعيل التغلبي، ولكنه كان قد دخل الإسلام ويخشى هجاء المسلمين، فقال ليزيد أو أدلك على غلام منا نصراني لا يبالي أن يهجوهم، كأن لسانه لسان ثور، فدلّه على الأخطل، فقال في هجاء

الأنصار قصيدة، ومنها:

ذَهَبَتْ قُرَيْشٌ بِالْمَكَارِمِ وَالْعَلَى وَاللُّؤْمُ تَحْتَ عَمَائِمِ الْأَنْصَارِ
فَذَرُوا الْمَكَارِمَ لَسْتُمْ مِنْ أَهْلِهَا وَخُذُوا مَسَاحِيكُمْ بَنَى التَّجَارِ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٤٨٣-٤٨٤)

كانت هذه الحادثة بداية علاقة الأخطل بالأمويين وفتحت له بابا واسعا ولج منه إلى قصور بنى أمية، حتى أصبح شاعرهم الخاص، وكانت الباب الواسع الذي دخل منه إلى البلاط الأموي. بينما خفت نجمه في عهد الوليد بن عبد الملك، إذ قرب شاعراً مسلماً آخر، وهو عدي بن الرقاع العاملي، في حين أصبح قريباً من يزيد؛ لأن يزيد كان يقرض الشعر ويقدر الشعراء، وكان شاباً مندفعاً مثل الأخطل، فوجد عنده صدى لشخصه، فقربه وناداه، وصار له صديقاً، فكان مطيعاً ليزيد، وكان الأخطل يعنى بالحفاظ على هذه العلاقة التي تؤمن له الشهرة التي كان يحلم بها «ومن حينئذ أصبح الأخطل شاعر بنى أمية يعيش في بلاطهم وفي ظلالهم، وقد اتخذه يزيد نديماً له، فكان يرافقه ويلزمه حتى في الحج إلى البيت الحرام.» (الأصفهاني، د.ت: ٣٠١/٨).

وكان من فضل هذه الصلة على الأخطل أن رحب به أمراء الأمويين وولاتهم، وفتحوا له أبواب قصورهم، فوجد إليهم مادحاً مستثيباً، وأنتج في صلته بهم إنتاجاً غزيراً، فاتصل ببشر بن مروان، وكاتبه عكرمة بن ربیع الفياض، واتصل بخالد بن أسيد وعبد الله بن سعيد بن العاص، واتصل بهشام بن عبد الملك والوليد بن عبد الملك وأبي بكر عبد العزيز بن مروان، وكذلك اتصل برجلين من رجال البيت السفيناني: هما عبد الله بن معاوية وخالد بن يزيد، ولكنه كان في عهد عبد الملك كثير النشاط غزير الإنتاج، علماً أننا لا نظفر من شعره في عهد الملك بغير قصائد ثلاث (ديوانه، ١٩٧٩م: ٣٩، ١٩٢، ٤٠٤) وبغير تلك الأبيات المتفرقة التي كان يلقيها بين يديه.

«ولما تطورت الظروف بعد وفاة يزيد، ودعا ابن الزبير لنفسه بالخلافة، انضمت تغلب إلى صفوف مروان بن الحكم ثم ابنه عبد الملك، حتى إذا اجتمعت الأمة على الأخير بزغ نجم الأخطل في بلاطه على الرغم من نصرانيته، فكان يجيء وعليه جبة خز وحرز خز، في عنقه سلسلة ذهب، فيها صليب ذهب، تنفض لحيته خمرًا، حتى يدخل

على عبد الملك بن مروان بغير إذن.» (الأصفهاني، ١٩٩٧م: ٢٩٩/٨)، ولكن الأخطل أبعد كما أبعدت معه تغلب في عهد الوليد بن عبد الملك، «ومن يرجع إلى مدائحه في الوليد يجدها ضعيفه فاترة، ليس فيها روح ولا ما يشبه الروح، إنما فيها ألوان خفيفة من الحزن لإبعاد الوليد له عن القصر ولعاملته القاسية للمسيحيين.» (ضيف، ١٩٧٧م: ١٤١) والراجح أنه توفي سنة ٩٢ وستناول الصورة التي رسمها الأخطل للخليفة من زواياها المختلفة، يأتي في مقدمتها الصورة الدينية فالسياسية ثم الصورة التقليدية.

الصورة الدينية

ظل الأمويون يتطلعون إلى الخلافة والرياسة فنسبهم يرقى بهم إلى أمية بن عبد شمس، وهو يعادل في الرفع عمة هاشم بن عبد مناف، وبما أن الخلافة جاءت من بني هاشم، بقي بنو أمية يتطلعون إليها، إلى أن جاءت خلافة عثمان فاستبشروا بها، عندها رأوا أن السيادة عادت لهم، جاء هذا على لسان هشام بن المغيرة في قوله «تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسى رهان، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك مثل هذا.» (العشماوي، ١٩٩٦م: ١٥٠) لذلك كان الأمويون يفتقرون إلى الجانب الروحي أمام الناس، وبما أنهم يمتلكون السلطان وزمام الحكم فقد التف حولهم الشعراء لا قناعة بهم، وإنما خوفاً أو طمعاً.

«واللافت للنظر أن نرى شاعراً نصرانياً يرسم صورة إسلامية لخليفة يخالفه في العقيدة والفكر، ولكنه كان حريصاً على رسمها ضمن الإطار الإسلامي، وإن لم يدخل ضمن هذا الإطار، علماً أن الخليفة عبد الملك عرض عليه الدخول في الإسلام، ولكنه ذكر أن الخمرة هي التي تمنعه من الدخول فيه.» (الأصفهاني، ١٩٩٧م: ٨ / ٢٩٠)

حاول الأخطل التركيز على الصورة الدينية والاحتجاج بها أمام أحزاب المعارضه، ولكن الدلائل والحجج عنده كانت أضعف، كالتى نجدها في شعر الشيعة مثلاً، فراح الأخطل يشيد بأن الله اختار بنى أمية وآزرهم، وراح يصفهم بأنهم حراس على الدين وبأنهم أفضل قريش، وهذه دعوى أقرب إلى الخطابة والدعاية منها إلى الشعر وأساليبه،

كقوله في عبد الملك:

أَحْيَا إِلَهُ لَنَا الْإِمَامَ فَإِنَّهُ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ لِلذُّنُوبِ غُفُورُ
نُورُ أَضَاءِ لَنَا الْبِلَادَ وَقَدْ دَجَّتْ ظُلْمٌ تَكَادُ بِهَا الْهُدَاةُ تَجُورُ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٤٠٤)

وأراها مبالغة مجوجة، يرفضها الضمير المسلم، وتأبأها المبالغة المستملحة في الشعر، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن بنى أمية لم يقيموا سلطانهم على أساس ديني يستمدون منه حقهم في الحكم، «وربما لأن خلفاء بنى أمية باستثناء عمر بن عبد العزيز منحوا الشؤون السياسية والحربية والإدارية لهم الأكبر». (الحوفى، ١٩٧٥م: ١٧٧) والملاحظ على شعر الأخطل خلال حديثه عن خلفاء الأمويين، أنه دائماً يذكر السامع أن الله اختصهم بالخلافة، ونرى ذلك مقرونا بالكرم والسخاء في تقريرية لا تحتاج إلى شرح وتفصيل، ولكن كلامه ينقصه الدليل الديني والعقلي والتاريخي، يقول:

وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ الْخِلَافَةَ فَيْكُمْ لَا بَيْضَ لَا عَارِيَ الْخَوَانِ وَلَا جَدْبُ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٤٧)

ولكن الأخطل ركز على رصانة اللفظ وجزالته، وبخاصة في قصيدة "خف القطين" التي تعد واسطة العقد في شعره بالنسبة لعبد الملك خاصة والأمويين عامة. فهل الصورة التي رسمها الأخطل لعبد الملك كانت صورة نابعة من قناعة الأخطل بها من جوانبها كافة: النفسية والدينية والسياسية، وهل هذا الخليفة هو القادر على منح رعيته العدل ومعاملتهم بالتقوى كما يزعم الأخطل؟ هل هذه الثلة - الأمويون - كانوا يستحقون أن يكونوا ساسة الناس؟ ولماذا لجأ لهم الأخطل وراح يحطب في حباهم دون غيرهم؟

مهما قلنا في صدق الشاعر، أو محاكاة شعره للواقع، فإننا ينبغي أن نتذكر أن ثمة فرق بين العالم الشعري والعالم الواقعي، فهما يتشابهان ولكنهما لا يتطابقان، لذلك يمكن ملاحظة أن هذه الشخصيات، شخصيات مفارقة للواقع، تغادر جذرها الإنساني لتخلق في فضاء المثال المنشود، الذي يسعى إليه الفن عموماً والشعر خصوصاً، لذلك لا نكاد نحظى - في ديوان الشعر العربي - على ضخامته - بصورة واقعية لرجل أو امرأة، بل لا نصادف إلا المرأة المثال، والرجل المثال؛ «لأن الفن يستمد جذوره من الحياة ويضيف

إليها نفسه، وبه يصحح الإنسان الطبيعة ويكملها، كما يقول أرسطو، إنه - أى الفن - يبحث دائماً عن المثل الأعلى، لا يحاكي الطبيعة كما هى عليه، بل يتجاوزها. (رومية، ١٩٧٩م: ٣٢)

لقد ابتدع الشاعر المعانى التى توحى بعظمة الممدوح فى ذهن المتلقى، لذا لجأ هذه الصورة وركز على هذا الجانب منها، ثم قرنها بالمعانى الدينية والبراهين الشرعية؛ لانعدام البراهين المقنعة على دعوى بنى أمية فى أحقيتهم بالخلافة. وأصبحت هذه الأفكار التى ركن عليها الأخطل كأنها دستور للسلطة الأموية بشكل عام وللخليفة بشكل خاص، فحاول الشاعر بكل الوسائل الفنية إبراز القدرة على التصوير والإقناع؛ لإثبات الصورة الدينية والمظهر الدينى للخليفة؛ لأنه يفتقر إليهما على أرض الواقع، فهو لا يستحق الخلافة وهو ليس أهل لها، بل وصل إليها بالحيلة والخداع والظلم والقتل، فلذلك لجأ الأخطل إلى مثل هذه الأساليب العاطفية، يقول فى عبد الملك:

الْحَائِضُ الْغَمْرِ وَالْيَمُونِ طَائِرُهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ يُسْتَسْقَى بِهِ الْمَطَرُ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٧٦)

لم يقدم الأخطل أدواته عند حدود التشبيه الجيد أو التصوير الجيد، وإنما تخطى ذلك إلى النحت الجيد، حين تعامل مع واقعه المحسوس، لم يقدمه كما هو، بل تجاوزه، وخرج منه بواقع صلب، وبذلك جاء بواقعية أشد وبصورة أكثر إشراقاً. ويمد الأخطل شخصية عبد الملك بطاقة جديدة، ويخلق بها فى فضاء نصي، يركز على الآية التى تقول ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (سورة النساء: ٥٩)، والطاعة هنا، تعنى عند الأمويين، الإقرار والتثبيت لفكرة الجبرية التى تبناها الحزب الأموى، وطفق يوطد لها فى محاولة لإخماد رأى العام حول الأسرة الأموية، فقدم الخليفة بصفات خاصة من خلال الحشد الآلى التجريدى الذى جاء به الأخطل، فقد رسم الصورة مستعيناً بالكناية القريبة اللطيفة "يستسقى بسنته" و"يستسقى به المطر" كما أنه يخلص إلى نوع من المعارضة والمناقضة ليفيد من الغلو، يقول:

أَعْنَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَنَائِلٍ وَحُسْنُ عَطَاءٍ لَيْسَ بِالرَّيِّثِ النَّزْرُ
وَأَنْتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا بَنَا إِلَى صُلْحِ قَيْسٍ يَا بَنَ مَرَوَانَ مِنْ فَقْرٍ

فَإِنْ تَكُ قَيْسُ يَا بَنَ مَرَّوَانَ بَايَعَتْ فَقَدْ وَهَلَتْ قَيْسُ إِلَيْكَ مِنَ الذُّعْرِ
إِلَيْكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ نَسِيرُهَا تَحُبُّ الْمَطَايَا بِالْعَرَانِينَ مِنْ بَكْرِ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ١٨٩ - ١٩٠)

فسعر الأخطل هو شعر العرض والاعتراض والإبانة والنقاش، يتسم بالنبرة الخطابية الملازمة للانفعال الشعري من اصطخاب الألفاظ والوزن والقوافي وتداول صيغ "الشرط" فإن تك: "والنفي وما بنا- ليس، وهذه الحركة السريعة الحاشدة في تباين الصيغ تكشف عن الحماس والاحتشاد والانفعال.

وما يلفت النظر في الأبيات السابقة عدة أمور منها، التكرار، ويشير هذا التكرار إلى أهميتها، وإلى كونها فكرة محورية في النص، وكذلك تكرار ضمير المخاطب، مفردا أو جمعا، وعلى الرغم من دلالة على حالة الخليفة، لم يلبث الشاعر أن يتحدث عن الخليفة بضمير المخاطب، فكأننا أمام فكرة محورية تدور حول أمر واحد لا تتعداه.

وروح التكلف في هذا الشعر واضحة، كما أن الشاعر أوحى من طرف خفي بأنهم جبابرة، لا يصلح العرب إلا بشدة سطوتهم، ثم إنه لما لم يجد ما يؤيد به دعواهم في الخلافة، من حق يؤيده الشرع، أو المنطق يقر به العقل، ردها إلى القضاء والقدر.

وكان خلفاء بني أمية يشعرون بالنقص الشرعي في أحقيتهم بالخلافة من جانب، وبنفاق الشعراء من جانب آخر، لذا أدرك الخليفة عبد الملك ما في الشعر من تكلف، وما يفتقر إليه من صدق الانفعال، فلام عبيد الله بن قيس الرقيات بقوله، أقول لمصعب بن الزبير:

إِنَّمَا مُضَعَّبٌ شِهَابٌ مِنَ اللَّهِ تَجَلَّتْ عَنْ وَجْهِهِ الظُّلُمَاءُ

(ديوانه، ١٩٥٦م: ٩١)

وتقول لي:

يَعْتَدِلُ النَّاجُ فَوْقَ مِفْرَقَةٍ عَلَى جَبِينٍ كَأَنَّهُ الذَّهَبُ؟!

(ديوانه، ١٩٥٦م: ٥)

لأن الصورة واضحة في البيتين، صورة روحية دينية مشرقة وأخرى أقرب إلى صور الأعاجم ومفتقرة إلى المعاني الدينية، بينما نجد الصورة المباشرة والمقررة مسبقا في

قوله:

عَلَى ابْنِ أَبِي الْعَاصِي قُرَيْشٌ تَعَطَّفَتْ لَهُ صُلْبُهَا، لَيْسَ الْوَسَائِظُ كَالصُّلْبِ
وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ الْخِلَافَةَ فِيكُمْ لِأَبْيَضَ لَا عَارِي الْخَوَانِ وَلَا جَدْبُ
وَلَكِنْ رَأَى اللَّهُ مَوْضِعَ حَقِّهِ عَلَى رَغَمِ أَعْدَاءٍ وَصَدَادَةٍ كَذِبِ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٤٧)

«إلا أن الأخطل وصل إلى ذروة فنية في حشد المعاني وابتداع الأطر الحسية لها واستنباط التأويل التي تدرك بها أقصى غاياتها في الغلو فهو ينهك المعنى، فيما لا يغالي به ولا يدع فيه وجهاً آخر أو افتراضاً. (حاوي، د.ت: ١٣٩)

وهنا تتحول الصورة من الملحمية إلى الخطابية، وتطغى الآراء ووجهات النظر على

الصورة، يقول:

قُرُومُ أَبِي الْعَاصِي غَدَاةٌ تَحْمَطُ دِمَشْقُ بِأَسْبَاهِ الْمُهَنَّا الْجُرْبِ
يَقُودُونَ مَوْجاً مِنْ أُمِّيَّةٍ لَمْ يَرِثْ دِيَارَ سُلَيْمٍ بِالْحِجَازِ وَلَا الْهَضْبِ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٤٩ - ٥٠)

نلاحظ أن الأخطل تنقل في المقطعين السابقين متمهلاً، في غير عجلة أو اندفاع، كما لجأ إلى أسلوب الاستطراد في معرض التشبيه، فقد يعرض له معنى من المعاني أو صورة من الصور فيشعر بالحاجة إلى التمثيل، فيشبه الصورة بمثلها، وقد يحتويه الموقف فيفضل القول في المشبه به.

ولا ينسى الأخطل فكرة الاختيار، فيشير إلى أن الله اختار الخليفة في أرضه وبين عباده للدفاع عن دينه، فهو المنصور بإذن الله، على عكس الذين راموا الخلافة وكذبوا على الناس وضللوهم، - وهذا والله زور وبهتان - فهل الذين دُبحوا بكريلاء كذبوا على الناس؟؟ ألم يسمع الأخطل بما حصل مع نساء آل البيت في الحجاز والعراق؟؟ ألم ير الأخطل كيف دافع الإمام عن الأمة وراح شهيدا من أجلها وكذلك فعل أولاده وأحفاده؟؟ هل هؤلاء كذبوا على الناس؟؟ لا والله، ولكن سياسة تكتم الأفواه وسياسة الظلم والتجبر والخوف، يضاف إليها مصلحة قبيلة تغلب جعلته يقول مثل هذا الكلام، ويقول أيضاً:

شُمُسُ الْعَدَاوَةِ ، حَتَّى يُسْتَقَادَ لَهُمْ وَأَعْظَمُ النَّاسِ أَحْلَامًا ، إِذَا قَدَرُوا

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٢٠١)

فلم يعتمد الشاعر على الصورة الجاهزة في اللغة، وإنما اعتمد على الصورة المخلوقة أو المعاد خلقها، فلم يتعامل مع الحواس التي تحرك اللغة، بل تعامل مع أسلوب السرد العقلي؛ لأن الذي يهمه هو عملية التواصل والتوصيل المباشر للخليفة لذا اعتمد على الذكاء والصنعة المسبقة. فهم يعنفون بمن يخرج عن سلطانهم ويعفون عمن يقع في أيديهم ويستذل لهم، أى أنهم يعفون عند المقدرة، إذ لا حلم في العفو من دون ذلك، ويعود الشاعر إلى تعليل انتصارهم وتفوقهم، فيرجعه إلى الله، يقول:

أَعْظَاهُمْ اللَّهُ جَدًّا يُنْصَرُونَ بِهِ لَا جَدًّا إِلَّا صَغِيرٌ ، بَعْدُ ، مُحْتَقَرٌ
لَمْ يَأْشُرُوا فِيهِ إِذْ كَانُوا مَوَالِيَهُ وَلَوْ يَكُونُ لِقَوْمٍ غَيْرِهِمْ أَشْرُوا

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٢٠١)

والأخطل لا يقدم الصورة جامدة أو يقدمها تحت يابسا، وإنما يقدمها من خلال الحركة يساعده في ذلك الفعل المضارع "ينصرون - يأشروا - يكون"، فالفعل ينصرون يقدم للسامع مشهدا جليلا من مشاهد النصر المتلاحقة، فهي تحفر في ذهن السامع كل ما يرافق الكلمة من معان تدل على الاستقرار، مثل: الأمن والاستقرار والسيطرة والصبر والشجاعة وغيرها.

فكأنه يلمح بذلك أنهم الأفضل، مترجحا بين الصورة الدينية والسياسية، مازجا أحدهما بالآخرى، فالتنويه بإيثار الله لهم يمنحهم تفوقا دينيا وسياسيا معاً، إذ الإسلام دين ودولة، ثم إنه عقب على ذلك بنعتهم بالتواضع، أى أن خمرة السُلطة لم تُسكرهم ولم تبطّهم. «فالأُمويون قد جمعوا غاية القوة إلى غاية العقل» (حاوي، د.ت: ١٢٣) نجد هنا أن الشاعر يصور الخليفة بصفات قريبة من صفات أئمة الشيعة، كما في قوله:

أَحْيَا إِلَهُ لَنَا الْإِمَامَ فَإِنَّهُ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ لِلذُّنُوبِ غَفُورٌ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٤٠٤)

فكلمة الإمام لم تكن تطلق إلا على الشيعة ولكنه منحها للأمويين؛ لنقصان الدليل الشرعى عند الأمويين، ثم راح يضيف إليها صورة أخرى، وهى صورة الملك ولو أنها لم

تكن محبة للمسلمين؛ لارتباطها بالعجم، وقصة عبد الملك مع عبيد الله بن قيس الرقيات قصة مشهورة، فقد «جعل الأمويون من الخلافة الإسلامية ملكاً متوارثاً، كما اعترف بذلك مؤسس دولتهم معاوية، قائلاً في فخر وكبرياء وتعال: «أنا أول الملوك»، وبالتالي لم يكن لهم أن يلوموا الشعراء إن وصفوهم بما يوصف به الملوك، من قوة السلطان ... واعتدال التاج فوق رؤسهم ... ، مما هو أليق بصور الملوك منه بصور الخلفاء، الذين لا يستند حقهم في الخلافة إلى أسس شرعية دينية.» (الهادي، ١٩٨٦م: ١٤٥)

اصطنع بنو أمية الشعراء، واستعانوا بهم على اختلاف قبائلهم وبطونهم، فازداد الشعراء بذلك نفوذاً وتقرباً من الخلفاء أو الأمراء، وكان الخليفة يعد مدح الشاعر له دليلاً على رضى قبيلته عنه، والقبيلة تعد إكرام الخليفة لشاعرها إكراماً لها «فقد نجح الأمويون في أن يحموا جلودهم بهذه الدروع الواقية القوية التي صنعها لهم الشعراء.» (رومية، ١٩٩٧م: ٦١٥)، يقول:

أَعْطَاكُمْ اللَّهُ مَا أَنْتُمْ أَحَقُّ بِهِ إِذَا الْمُلُوكُ عَلَى أَمْثَالِهِ اقْتَرَعُوا

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٣٦٦)

وبالتالى فالقضية هنا قضية سياسية قبلية، فالشاعر يريد من خلال هذه النعوت المتلاحقة رضا الأمويين عليه وبالتالى رضاهم على قبيلته؛ لأن القاصى والدانى يعرف أحقية آل البيت بالخلافة بكل المقاييس: الشرعية والتاريخية والمنطقية، وقد أثبت لهم الشاعر الكمية بالدليل العقلى هذا مراراً.

نجد الأخطل فى حديثه عن الخليفة يتأنى فى عرض صورته تأنيًا، ويطنل فى تصويره إطالة، ويقف فى تفصيل الصورة وقفات فنية، يبدأ الصورة بتقرير حق عبد الملك فى الخلافة فى حزم وقوة، فقد حرص على هذه الهالة من القداسة والتبجيل «ليقرأوها» مهاتهم فى نفوس الرعية، وليجعلوا مناوئهم المارقين والملحدن. (النص، ١٩٧٧م: ١٠٧) إنها السياسة الفاسدة التى قلبت الحق إلى باطل.

نستطيع القول إن صورة الخليفة الدينية جاءت مكررة بألفاظها ومعانيها عند الأخطل، فقد حاول إثبات حق بنى أمية فى الخلافة من خلال الاحتجاج، والصورة العامة التى رسمها لعبد الملك وشاركه فيها خلفاء بنى أمية، تنافس صورة الإمام الهاشمى وتزاحمها،

فهو أيضاً: الإمام، العادل، التقى، الورع، الخاشع، القائم، الصائم، إلى آخر هذه الصفات -التي وظفت توظيفاً دينياً لأغراض سياسية - والتي أسبغها الشيعة على أئمتهم. لم يجد الأخطل من الحق الشرعى أو الأسس الدينية أو المنطق العقلى ما يستند إليه فى دعوى استحقاق بنى أمية الخلافة، فلجأ إلى خلط المعانى الدينية بمعان أخرى، تجعل من الخليفة حاكماً راشداً مصلحاً، حرص الأخطل على إضافتها إلى الخليفة، كما تتردد كثير من المعانى الإسلامية المستمدة من المعجم اللغوى الشيعى العامة التى من شأنها أن تجعل منه نموذجاً مثالياً للخلافة الإسلامية .

«لذلك بحث بنو أمية عما يدعم حقهم ويقوى شوكتهم من مبررات، فلم يجدوا أفضل من المبررات الدينية لتأكيد أحقيتهم فى الخلافة وإقناع الناس بهذا الحق، فلجأوا إلى وسائل الترغيب والترهيب مع خصومهم فى الحجاز والعراق، وبخاصة أن صوت الدين هو المسموع والمقبول، فأروا كذلك أنهم فى حاجة إلى صوت يسمع الناس حججهم ويقنعهم بهذه الحجج الدينية، فالمجتمع إسلامى تغلب عليه الفطرة الإسلامية ويسوده الإيمان ويحكمه الشرع، فهم قريبو عهد بخلافة النبى عليه السلام، فكان هذا الصوت هو صوت الشاعر الموالى لهم والناطق باسمهم، فاستقطبوا عدداً من الشعراء وعلى رأسهم الأخطل، وظيفتهم إثبات أحقية بنى أمية فى الخلافة وتبريرها. وبما أنه لا يكفى أن يكون الخليفة كريماً وشجاعاً ومعطاءً، بل عليه أن يكون عدلاً تقياً مؤمناً يطبق شرع الله إضافة إلى قرشيته، فكان على الأخطل أن يبحث عن مثل هذه المعانى فى شعره الموجه إلى الخليفة، والغرض من هذا كله إثبات أحقية بنى أمية فى الخلافة والرد على خصومهم ومناوئتهم وأن يرسم صورة الخليفة الكامل معبراً بذلك عن آمال الجماعة الإسلامية الكبرى فى الخليفة المثالى.» (سركيس، ١٩٨١م: ٢٤٦)

الصورة السياسية

سعى خلفاء بنى أمية منذ بداية عهدهم فى تبرير توليهم الخلافة وإلى دعم حقهم فيها، فمنذ أصبح معاوية خليفة للمسلمين بعد وقعة صفين، وجد نفسه فى حاجة إلى ما يدعم تثبيت أحقية ما ناله من أمر الخلافة وبخاصة أن بعض الصحابة لم يرتضيه، فهو

من الطلقاء الذين اسلموا يوم الفتح، فلم تكن له سابقة في الإسلام ولا في مشاركة في غزوات الرسول صلى الله عليه وآله، ولم يكن من الستة الذين اختارهم عمر من بعده لأمر الشورى «والخلافة الإسلامية شديدة الارتباط بالدين ولا فصل بين الدين والدولة فى الإسلام». (العوا، ١٩٨٩م: ١٢٠؛ الدقش، ١٩٩٣م: ٢٦) وبما أن الدولة الأموية ظلت تعاني من الفتن والثورات الداخلية التى أشعلتها المعارضة لها فى أرجاء متفرقة منها «فأُت أنها فى حاجة إلى دعاية ضخمة تحيط بها، وتؤيد بها سياستها، وتشهرها فى وجوه خصومها الذين كانت لهم أيضاً وسائلهم الإعلامية التى تروج لنظرياتهم السياسية المختلفة، ولم يكن من وسيلة للدعاية مثل الشعر». (القط، ١٩٧٩م: ٨٧)

ونجح الأمويون فى خلق حزب سياسى يدافع عن نظريتهم السياسية ويؤكد حقهم فى الخلافة أمام المعارضة، يمكن أن نسميه الحزب الأموى، وقوام هذا الحزب أجهزة الدولة ومنظروه ودعائه، وهم الشعراء على اختلاف مشاربهم «فقد استطاعت الدولة الأموية أن تجمع حولها بطرق شتى طائفة من كبار الشعراء يتغنون بمآثر خلفائها وأمرائها ويسألون ثمن غنائهم وينالونه جاها ومالا وكانوا أحيانا يدفعون ثمن» ذلك «فى سياسة لا يؤمنون بها». (القط، ١٩٧٩م: ٣٦)

ولما كان خليفة المسلمين خليفة وحاكماً، كان مطلوباً منه التحلى بالأخلاق الدينية والسلوك القويم، لذلك رأى طه حسين «أن الفقهاء أنكروا لهو يزيد بن معاوية، وسخطوا على عبث يزيد بن عبد الملك، وكفروا الوليد بن يزيد، ولم ينكر هؤلاء الفقهاء عبث شعراء الحجاز وهوهم» (حسين، ١٩٧٤م: ٢٤٢)، وأنا أتفق تماماً مع ما قاله طه حسين؛ لأنهم لا يمثلون حكومة المسلمين أو السلطة الرسمية التى ينبغى أن يحتذى بها.

كان الأخطل النصرانى حريصاً على تسجيل ما كان يجرى فى عهد الأمويين من حروب وفتن على السلطة السياسية، ويسجل لهم قيامهم على بناء الدولة وعمرانها وتقديمها، يقول فى عبد الملك:

يَغْشَى الْقَنَاطِرَ يَبْنِيهَا وَيَهْدُمُهَا مُسَوِّمٌ فَوْقَهُ الرَّيَّاتُ وَالْقَتَرُ
وَتَسْتَتِيْنُ لَأَقْوَامٍ ضَلَالَتُهُمْ وَيَسْتَقِيمُ الَّذِي فِي خَدِّهِ صَعْرُ
فِي نَبْعَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ يَعْصِبُونَ بِهَا مَا إِنْ يُوَازِي بِأَعْلَى نَبْتِهَا الشَّجَرُ

تَعْلُو الهَضَابَ وَحَلُّوا فِي أَرْوَمَتِهَا أَهْلُ الرِّبَاءِ وَأَهْلُ الْفَخْرِ إِنْ فَخَرُوا
حُشِدَ عَلَى الْحَقِّ عَيَافُو الْخَنَا أَفْ إِذَا أَلَمْتُ بِهِمْ مَكْرُوهَةٌ صَبَرُوا
أَعْطَاهُمْ اللَّهُ جَدًّا يُنْصَرُونَ بِهِ لَا جَدًّا إِلَّا صَغِيرٌ، بَعْدَ مُحْتَقَرٍ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ١٩٩ - ٢٠٢)

نلاحظ أن الشاعر هنا يولّد المعاني من الفكرة الواحدة ويقلب هذه الفكرة على وجوهها، وهو بهذا التوليد والتقليب، يربط الأبيات بعضها ببعضها الآخر ربطاً وثيقاً، ويستعين على تأدية وظيفة الشعر الفنية بمحشد مجموعة من الصفات الدينية لتساند الصورة السياسية، وكأنه يدور حول محور واحد، فهو لا يعتمد اليقين الإيحائي، فيما ينتزعه مشاهد الحياة ذات الدلالة البليغة على غاية الشاعر، فشعره هو شعر التجسيد وليس شعر التجريد، يعرض المعنى أو يستعرضه في إهابه الحسي، في طينته الواقعية، وفي حركته وتنفساته الدالة المعبرة.

وجد بنو أمية أن قرشيتهم وحدها لا تؤهلهم للخلافة، فهناك من يشاركونهم في هذا النسب وربما يفضلهم بكونه من آل البيت، وهم الشيعة، وكذلك الزيريون، فأضافوا إلى نسبهم قصة مقتل عثمان وورثة دمه، ولكن قرابتهم من عثمان لا تشكل لهم نظرية مقنعة في الخلافة. (عطوان، ١٩٨٦م: ١٩-٢٠)، أمام الفرق الأخرى، مثل الشورى المقيدة عند الشيعة، ونظرية الشورى المطلقة عند الخوارج، وغيرهم ممن أسقطوا شرط النسب والقرشية وجعلوا الخلافة للأكفيا من أبناء الأمة. (عطوان، ١٩٩٠م: ٣٠)، «لذلك اعتنق الأمويون مذهب الجبر في الخلافة وتعلقوا به لإثبات حقهم فيها وتصحيح انفرادهم بها، كان معاوية أول من قال بالجبر من خلفاء بني أمية.» (القاضي، ١٩٨٦م: ١٤٣) وراح الشعراء يثنون هذه الفكرة بين الناس من خلال التسليم للقضاء والقدر، وقد استغل الأمويون ذلك استغلالاً كبيراً؛ لإضعاف كل مقاومة لنظامهم، كما وجدوا في مذهب حرية الإرادة خطراً عليهم فلاحقوا معتنقيه، ومما ينسب إلى معاوية بن أبي سفيان قوله: «الأرض لله، وأنا خليفة الله، فما أخذ من مال الله فهو لي، وما تركت منه كان جائزاً لي.» (المسعودي، د.ت: ٢ / ٧٩)، ومما روى عنه أيضاً «تعلمن أيها الناس أنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطى لما منع الله.» (المغزوي، ١٩٩٦م: ٢٥٩-٢٦٠)، وكأن

مثل هذه الأقوال أصبحت دستوراً له وللخلفاء من بعده، فهذه المقولة جاءت من قوة سلطانه السياسى الذى بناه على فكرة الجبرية لبنى أمية.

نجحت السياسة الأموية فى استمالة الأخطل وغيره من الشعراء إلى صفها، فأغدقت عليهم العطاء ونجحت فى زرع فكرة الأموية فى تثبيت المظهر الدينى للخلفائها، هذه المهمة العظيمة انتدب الشعراء أنفسهم لها، إذ كان عليهم أن يظهروا هؤلاء الخلفاء على أنهم القدوة المثلى المطلقة فى كل شىء، لا يشبهها أحد أو يدانيها، لذلك لم لا نجد الكثير من الشعراء الذين منحوا ولاءهم ولاء خالصاً لبنى أمية. «فهم لم يكونوا قد أشربوا المذهب السياسى لبنى أمية، كما أشرب الكميت مذهب الشيعة، وكما اعتنق ابن الرقيات مذهبه الزيرى.» (الحوفى، ١٩٦٥م: ١٨٤) نلاحظ أن صورة الوليد مثلاً قامت على حالة متوسطة بين التقرير والغلو الملحمى، وقد كان يطيب للوليد أن يسمع مثل ذلك، يقول:

وَتُضْحِي جِبَالُ الرُّومِ غُبْرًا فِجَاجُهَا بِمَا أَشْعَلَتْ غَارَاتُهُ وَمَقَانِبُهُ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٢٩٠)

ولم ينس الأخطل انتصار معاوية - ظاهرياً - فى صفين، وراح يرجع هذا النصر

لله، يقول:

وَيَوْمَ صَفِّينَ وَالْأَبْصَارُ خَاشِعَةٌ أَمَدَّهُمْ إِذْ دَعَا مِنْ رَبِّهِمْ مَدَدُ
وَأَنْتُمْ أَهْلُ بَيْتٍ لَا يُوَازِنُهُمْ بَيْتٌ إِذَا عَدَّتْ الْأَحْسَابُ وَالْعَدَدُ
أَيْدِيكُمْ فَوْقَ أَيْدِي النَّاسِ فَاضِلَةٌ وَلَنْ يُوَازِنَكُمْ شَيْبٌ وَلَا مُرْدُ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٤٤٥-٤٤٦)

لقد رسم الشاعر للخليفة صورة سياسية متقنة، فقد «دخلت عناصر سياسية جديدة إلى قصيدته تتصل بسياسة الخلفاء، وما يؤدونه للدولة من أعمال من أجل استتباب الأمن، والضرب على أيدي العصاة والمتمردين، وعرض لسياسة الدولة الداخلية»

(القط، ١٩٧٩: ٩٢) ويقول فى يزيد بن معاوية:

فَأَصْبَحَتْ مَوَلاَهَا مِنَ النَّاسِ بَعْدَهُ وَأَحْرَى قُرَيْشٍ أَنْ يُهَابَ وَيُحْمَدَا
وَفِي كُلِّ أَفْقٍ قَدْ رَمَيْتْ بِكَوْكَبٍ مِنَ الْحَرْبِ مَخْشَى إِذَا مَا تَوَقَّدا

وَتُشْرِقُ أَجْبَالُ الْعَوِيرِ بِفَاعِلٍ إِذَا حَبَّتِ النَّيْرَانُ بِاللَّيْلِ أَوْقَدَا
وَمُنْتَقِمٍ لَا يَأْمَنُ النَّاسُ فَجَعَهُ وَلَا سَوْرَةَ الْعَادِي إِذَا هُوَ أَوْعَدَا

(ديوانه، ١٩٧٩: ٣٠٩)

غلبت الصبغة السياسية على هذه الأبيات، فلم تظهر فيها المعالم الروحية، وهذه الأحوال لازمت قصائده من خلال التباس واقعه القبلى السياسى بواقع الخليفة فى قتاله لأعدائه ومصالحتهم أو مهاداتهم، وإذا كان الأخطل يخشى الصلح أن يعقد بين القيسيين والخليفة، فلا نزال نجد عاملاً على إلصاق كل شبهة بالخصوم وتمجيد بنى قومه فى دفاعهم عن الخلافة، وقد يكون الأخطل فى مثل ذلك صادقاً مخلصاً، وقد يكون حسن الدفاع عن مصالح القبيلة، ولكنه يفتقر إلى التأمل والروية والتحرر من سجل الأحداث ووقائعها، ومثل هذه البيئات والحجج أقرب إلى واقع الخطاب السياسى منها إلى واقع الشعر. وللأخطل أسلوبه الخاص به فى عرض الصورة السياسية للخليفة، لا يحيد عنه إذ لا يدع وسيلة للغلو، وقلما نقع على قصيدة للأخطل دون أن نعر فيها على صيغ المبالغة فى أصولها اللغوية، وبخاصة صيغة أفعّل التفضيل المطلقة، وقد حشدّها حيناً حشداً ذهنيّاً وحيناً آخر حشداً تشخيصاً، وهى تعكس نزعة الاطلاق والتعميم.

وعرض الأخطل صورة الخليفة السياسى من خلال محاور عدة، أهمها: نجاحه فى حماية الدين من أعداء الداخل، والاستمرار فى البقطة، وإعداد العدة للمتربصين، وعرج أيضاً على تصوير الحروب الخارجية التى قامت لمد سلطان الدولة والحفاظ على حدودها وأمنها، ولكن حديث الداخل كان أكثر حساسية واشتعالاً، فهو يستغرق جل نشاط الخليفة السياسى، وكان على الشاعر فى أثناء تعرضه لأحداث الداخل الإمام برجال الأحزاب المعارضة، ورصد حركاتهم ودعواتهم، وتذكير هؤلاء الرجال بما لاقوه وما يلاقونه من بطش الخليفة القوى الذى يقود إليهم الجيوش الجرارة، يقول الأخطل:

صَدَرَتْ وَفُودُ النَّاسِ عَنْ كَلِمَاتِهِ بِالشَّامِ إِذْ خَرَجَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٥٧٩)

وتكاد هذه الصورة تنطبق على جميع الخلفاء، فلا نستطيع تمييز خليفة من آخر، إذ الجميع على الدرجة ذاتها من الحنكة السياسية، ولعلّ الأستاذ أحمد الشايب قد أصاب

عندما قال إننا «نجد في الشعر صورة صادقة لشخصيات رجال الدولة السياسية، ففي الشعر حلم معاوية، وعنف يزيد ابنه، وحزم عبد الملك، وتخرج عمر بن عبد العزيز، وقسوة هشام، وعيث يزيد بن عبد الملك وابنه الوليد.» (الشايب، ١٩٧٦م: ٣٠٤)، فالشاعر هنا لم يقف شعره على السياسة وحدها، بل قال في موضوعات أخرى وعندما نقول إنه انقطع لبنى أمية، إنما نعني ما كان شعره متعلقا بالسياسة، وجاء كله أو أكثره في نصرة بنى أمية وخلفائهم. وكانت نظرتهم شمولية عامة مما أدى إلى الإسراف والمبالغة والغلو، وذلك استجابة لرغبة السلطة الأموية ودعمًا لنظريتها السياسية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأخطل لم تبرأ دوافعه من الأعطيات إذ تتطلع إلى الاستفادة من سخاء الأمويين، يقول الأخطل:

فَلَوْلَا يَزِيدُ ابْنُ الْإِمَامِ أَصَابَنِي قَوَارِعُ يَجْنِيهَا عَلَى لِسَانِي

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٢٩٨)

جاء مفهوم السياسة في فكر خلفاء بنى أمية وولاتهم موافقا لآرائهم في كيفية التعامل مع الناس، عبر عنه عبد الملك بن مروان حين سأله ابنه الوليد: «يا أبت ما السياسة؟ قال: هيبة الخاصة مع صدق مودتها واقتياد قلوب العامة بالإنصاف لها، واحتمال هفوات الصنائع فإن شكرها أقرب الأيادي إليها.» (ابن قتيبة، ١٩٢٥م: ١/ ١٠)، فالأخطل مزج الصورة المثالية المطلقة بصورة أو بمخطوط في الواقع الخاص الذي لا يصح إلا في الخليفة. والناظر في شعر الأخطل يرى فيه المبالغات الواضحة، فهو يزعم أن الملك كان مقدرا ومقسوما لأول خلفائهم ثم توارثه من جاء بعده، يقول:

وَكَانَ ذَلِكَ مَقْسُومًا لَأَوَّلِهِمْ وَارِثَةً وَرِثُوهَا عَنْ أَبِي قَابٍ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٢٥٣)

ثم ينتقل الشاعر في تملق سياسى إلى الحديث عن تصوير عظمة ملكهم وقوة سلطانهم واتساع دولتهم «فطمع الشعراء في أن يزيد ما ينالونه على أشعارهم من منح الأمويين وهباتهم، هو الذى دفعهم إلى استحياء عقولهم، ومهارتهم اللغوية، أكثر من استحياء عواطفهم، فأجهدوا أنفسهم في اختيار اللفظ، وصنعة العبارة، والجري وراء الخيال والمبالغة في المعانى، وقد تخرج المبالغة على لسان بعض شعرائهم إلى حد الغلو البعيد

كل البعد عن تصور العقل، ورعاية جانب الدين.» (الهادي، ١٩٨٦م: ١٦٣-١٩٢)
استوعب الأخطل فكرة الجبر وضمناها في شعره، فكان كلما ذكر خليفة أكد حقه معتمداً على هذه الفكرة، فهو المخصوص بالملك ومن نخبة العرب نسباً، وقد ساعد الأمويين في هذا الزعم هذه الفكرة، فكرة الجبرية، لذلك اختص شعر الأخطل بالافتتان بالعبارة والخيال والمبالغة؛ لأنه استوحى عقله لا عواطفه، فراح يكون من مفردات الصورة صفات سياسية خاصة بالخليفة، فجاءت الصورة في كثير من الأحيان خارجه عن المؤلف في الصدق أو القرب منه، وبخاصة أنه كان يريد إرضاء الخليفة ودغدغة عواطفه، مما أدى إلى التهويل والتجويد، ولعل عبد الملك كان يشعر بذلك، إذ قال لجماعة من الشعراء: تشبهوننا مرة بالأسد والأسد أبجر أو بالجبل والجبل أوعر

ومرة بالبحر الأجاج، ألا قلتم فينا كما قال أيمن بن خريم في بني هاشم:

نَهَارُكُمْ مَكَابِدَةً وَصَوْمٌ وَلَيْلُكُمْ صَلَاةٌ وَأَفْتِرَاءُ

وَلَيْتُمْ بِالْقُرْآنِ وَبِالتَّزَكَّى فَاسْرَعَ فِيكُمْ ذَاكَ الْبَلَاءُ

أَجْعَلُكُمْ وَأَقْوَامًا سَوَاءً وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمُ الْهَوَاءُ

وَهُمْ أَرْضُ لَأَرْجُلِكُمْ وَأَنْتُمْ لَأَرْؤُسِهِمْ وَأَعْيُنُهُمْ سَمَاءُ

(الأصفهاني، ١٩٩٧م: ٢١ / ١٦)

والراجح أن عبد الملك أعجب بهذه الأبيات لما فيها من صدق القول والعاطفة، ولعله كان يعرف في نفسه أن ما يقوله الأخطل وبعض من شعراء بني أمية كان بدافع الأعطيات أو الخوف، ولكن ليس بدافع الانتماء الحقيقي كالذي نراه عند شعراء الشيعة في أمتهم، فالتأمل في قول عبد الملك يلاحظ الحسرة التي كان يشعر بها عبد الملك الخليفة وطموحه إلى الصورة التي كان يحلم بها، فهو لم يشعر بالهزة الجمالية التي تترك صورتها وتأثيرها في النفس، لذا يمكن القول: إن العالم الشعري لا يتطابق مع العالم الواقعي، وإن ثمة فرقا بينهما.

كان للأخطل مركز سياسي في قصر الخلافة بجانب مركزه الأدبي، وكان الأخطل الناطق باسم تغلب والمدافع عن مصالحها عند الخليفة، وعلى هذا الأساس يمكن أن نفسر كثيراً من العلاقات السياسية والنفسية التي تتصل به من جهة، وبعبد الملك من

جهة ثانية، فقد كان يُكرمه ويُنزله منزلة رفيعة، حتى بلغ الأمر بالرواة أن زعموا أنه كان يشقُّ إليه الصفوف، والصليب مُدلى من عنقه، ولحيته تقطر خمراً أمام خليفة المسلمين!!!!.

الصورة التقليدية

نقصد بالصورة التقليدية تلك الصورة المستمدة من العناصر القديمة المتوارثة في الشعر الجاهلي والتي ركز فيها الشاعر على عناصر قديمة، ولكنه منحها خيوطاً إسلامية ومعان جديدة، فقد صور الأخطل الخليفة بصور مألوفة ومأثورة مستمدة من الشعر الجاهلي، مثل الكرم والنجدة والشجاعة والقوة والبطولة إلى غيرها من الصور التي كان يلح عليها الشاعر الجاهلي، ولكنها عند الأخطل ممزوجة بالمعاني الإسلامية، «وقد أشاع الشعراء في العصر الأموي هذه المثل القديمة وأضافوا إليها ما يلائم مصالحهم للظهور بقوة؛ لأنهم لا يرسمون لممدوحهم صوراً مختلفة، بل يصورنهم صوراً متشابهة، تقوم على مجموعة من الملامح الكبرى المشتركة، وعاد هذا المدح إلى الغلو والإسراف وعدم الاعتدال.» (رومية، ١٩٧٧م: ١٦٥)

فصورة عبد الملك في ديوان الأخطل هي صورة تفيض بالشمال العربية، إنها صورة الرجل كما يجب أن يكون عندما يتولى أمر الناس، ولا يخفى أن الأخطل يرسم هذه الصورة وعينه على النموذج المائل في ذاكرته الفنية القائمة على الموروث القديم والعناية به والاصطفاء منه، يقول:

إِلَى أَمْرِي لَا تُعَرِّبْنَا نَوَافِلُهُ أَظْفَرَهُ اللَّهُ فَلْيَهْنِئْ لَهُ الظَّفَرُ
الْحَائِضُ الْعَمْرُ وَالْمَيْمُونُ طَائِرُهُ خَلِيقَةُ اللَّهِ يُسْتَسْقَى بِهِ الْمَطَرُ
وَالْهَمُّ بَعْدَ نَجَى النَّفْسِ يَبْعَثُهُ بِالْحَزْمِ وَالْأَصْمَعَانِ الْقَلْبُ وَالْحَذَرُ
وَالْمُسْتَمِرُّ بِهِ أَمْرُ الْجَمِيعِ فَمَا يَغْتَرُّهُ بَعْدَ تَوْكِيدٍ لَهُ غَرَرُ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ١٩٦-١٩٧)

فالملاحظ على هذه الأبيات أنها أقرب إلى الخطاب منها إلى الإبداع، تعتمد على ضخامة اللفظ وجلجلة العبارة وعلو الإيقاع، والتي يمكن أن تقال في أي شخص كريم معطاء عاش في العصر الجاهلي، يقول في عبد الملك:

دَعَانِي إِلَى خَيْرِ الْمُلُوكِ فُضُولُهُ وَإِنِّي أَمْرٌ مُثْنٌ عَلَيْهِ وَنَادِيُهُ
وَعَالِقُ أَسْبَابِ أَمْرِي إِنْ أَقَعَ بِهِ أَقَعَ بِكَرِيمٍ لَا تَغِبُّ مَوَاهِبُهُ
وَإِنْ أَنْعَرَضَ لِلْوَلِيدِ فَإِنَّهُ نَنَّهُ إِلَى خَيْرِ الْفُرُوعِ مَضَارِبُهُ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٢٨٨ - ٢٨٩)

يصور الأخطل نشاط الخليفة وعمله الدائب من خلال صور تقليدية متوارثة يركز فيها على الكرم والقوة كما في قوله:

قُرُومُ أَبِي الْعَاصِي عَدَاةٌ تَحْمَطُتْ دِمَشْقُ بِأَشْبَاهِ الْمُهَنَّاةِ الْجُرْبِ
يَقُودُونَ مَوْجاً مِنْ أُمِّيَّةٍ لَمْ يَرِثْ دِيَارُ سُلَيْمٍ بِالْحِجَازِ وَلَا الْهَضْبِ
مُلُوكٌ وَأَحْكَامٌ وَأَصْحَابُ نَجْدَةٍ إِذَا شَوْغِبُوا كَانُوا عَلَيَّهَا أُولَى شَغْبِ
أَهْلُوا مِنَ الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَأَصْبَحُوا مَوَالِي مَلِكٍ لَا طَرِيفٍ وَلَا غَضْبِ
تَذُودُ الْقَتَا وَالْحَيْلُ تُثْنِي عَلَيْهِمْ وَهَنْ بِأَيْدِي الْمُسْتَمْتِينَ كَالشُّهْبِ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٤٩ - ٥٠)

وهذه المعاني ليست متوازنة، فبعضها تقريرى قريب المتناول، كوصفه بالكرم الأصيل، وبعضها الآخر يظهر فيه الغلو والمبالغة، مع فقدان المضمون الإنساني والوجدانية الصادقة، مثل تعظيم كرمه على فيضان النيل في صورة تمثل الأفكار الدعائية. تلك صورة مبالغ فيها، ولكنها بعيدة عن القيم الفنية الجمالية كما جاء في صورة الوليد إذ «جاءت علاقة الأخطل بالوليد بعيدة عن الوجدانية والإيمان بالتفوق، فراح يبتدع المعاني ابتدعاً زائفاً.» (حاوي، دت، ١٨٤)، فقد استمد الشاعر لغته من موضوعه؛ لأن الكلمة عنده صوت ويحاول أن يجعل لها قراراً وجواباً في الوقت ذاته بالعديد من الأساليب، كالتضعيف والتنغيم، أو ما يسمى بمعنى الأبنية، فله أسلوبه الخاص الذي أوصله بالحركة المستمرة، حركة كانت تبحث عن قرار حيث يوجد لإيقاع.

فنرى إلحاح الأخطل على الصورة التقليدية مقرونة بالصورة الدينية السياسية، وربما يكون انتماء الأخطل الديني وإحساسه القبلي سبب لجوئه إلى هذه الصور، يقول في الوليد بن عبد الملك:

والمطعمُ الكومَ لا ينفكُ يعْرِها إِذا تَلاقَى رِواقُ البَيْتِ واللَّهَبِ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٨٧)

ويقول في بنى أمية:

والمطعمين على ما كان من إزم إِذا أراهيظُ ملؤوا ذاكَ أو خَدَعُوا

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٣٦٥)

يرى شوقي ضيف أن مدائح الأخطل في الوليد فاترة والصورة باهتة؛ وذلك لانصراف الوليد عن الشاعر، وإهماله تغلب ومسيحيها بشكل عام، وتحويله الكنيسة إلى المسجد الأموي الكبير (ضيف، ١٩٧٧م: ٢٦٤)، نلاحظ تراجع صورة الخليفة الدينية عند الأخطل على حساب صورة السيد العربي الذي يتمتع بمجموعة الصفات التقليدية مثل الكرم والقوة، كما لا ينسى التذكير بوراثنهم هذا الأمر من آبائهم، يقول:

حَتَّى تَنَاهَى إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ لَهُمْ عِزُّ الْمُلُوكِ وَأَعْلَى سُورَةِ الْحَسَبِ
بَيْضُ مَصَالِيَتْ لَمْ يُعْدَلْ بِهِمْ أَحَدٌ فِي كُلِّ مُعْظَمَةٍ مِنْ سَادَةِ الْعَرَبِ
الْأَكْثَرِينَ حَصَى وَالْأَطْيَبِينَ تَرَى وَالْأَحْمَدِينَ قَرَى فِي شِدَّةِ اللَّزَبِ
مَا إِنْ كَأَحْلَامِهِمْ حِلْمٌ إِذَا قَدَرُوا وَلَا كَبْطَشِهِمْ بَطْشٌ لَدَى الْغَضَبِ
وَهُمْ ذُرَا عَبْدِ شَمْسٍ فِي أُرُومَتِهَا وَهُمْ صَمِيمُهُمْ لَيْسُوا مِنَ الشَّدَبِ
وَكَانَ ذَلِكَ مَقْسُومًا لِأَوَّلِهِمْ وَرِائَةً وَرِثُوهَا عَنْ أَبٍ قَابِ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٢٥٢ - ٢٥٣)

لقد حشد الشاعر الصفات حشداً واضحاً كما في «بيض - مصاليات - سادة العرب - الأكثرين - الأحمدين - الأطيبين ذرا عبد شمس»، وهي صفات لها دلالات نفسية واجتماعية، لجأ إليها الشاعر بألفاظ مستعارة من مُعْجَم الألفاظ. وأرى أن المبالغة في هذه الصفات وحشدها هي عبارة عن شعيرة ضعيفة وبخاصة عندما تحشد حشداً، إذ يكشف ذلك عن عجز الرؤيا، والتعويض عنها بالانفعال؛ لمطالعة مضامينه الإنسانية، ويجرى على هذا الغرار قوله: «فَلَنْ يُدْرَكَ مَا قَدَّمُوا عُجْمٌ وَلَا عَرَبٌ» حيث أحلَّ التَّعْجِيم والإطلاق محلَّ الصفات الحاشدة، والاطلاق يَصْدُر عن الحماس الفاقد البصيرة، «ولقد كان الاطلاق الآفة الكبرى للملازمة للغلو عند الأخطل». (حاوي، د.ت: ١٤٣)

فالمعانى التى خصها الشاعر والألفاظ التى تناولها فى شعره انطلقت من حاجة الأخطل إلى الأمويين. إن مثل هذه الصور والمعانى تمثل الصبغة الغالبة فى شعره وهى فى مجملها تدغدغ عواطف الإنسان العربى، فيهتز لها طرباً، وبخاصة فى بيئة يحتاج كثير من أهلها إلى والعطاء، يقول:

إِلَيْكَ أَبَا حَرْبٍ تَدَافَعَنَ بَعْدَمَا وَصَلَنَ لِشَمْسٍ مَطْلِعاً بِغُرُوبِ
وَلَوْلَا أَبُو حَرْبٍ وَفَضْلُ نَوَالِهِ عَلَيْنَا أَتَانَا دَهْرُنَا بِحُطُوبِ
وَحَمَالُ أَثْقَالٍ وَفَرَّاجُ غَمَرَةٍ وَعَيْثُ لِمَجْلُومِ السَّوَامِ حَرِيبِ
كَرِيمُ مَنَاحِ الضَّيْفِ لَاعَاتِمُ الْقَرَى وَلَا عِنْدَ أَطْرَافِ الْقَنَا بَهْيُوبِ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٢٦٣ - ٢٦٥)

وهذه الأبيات تضم معان متعددة، إلا أن ثمة معنى عاما يهيمن عليها، هو معنى الكرم، وعندما أحس الأخطل أن هذه الصفات غير كافية لتبرير انفرادهم بالسلطان، أضاف، أن الملك كان قادراً مقدراً لأول خلفائهم، ثم توارثه من جاء بعده، وهذه حجة واهية وضعيفة، وبذلك أقر كثير من النقاد.

ويبقى الأخطل ضمن دائرة هذه المعانى التقليدية مكرراً صفة الملك والملوك، وقديماً قيل إن الأخطل يجيد نعت الملوك، وفرق كبير بين صفات الملك وصفات الخليفة، يقول:

دَعَانِي إِلَى خَيْرِ الْمُلُوكِ فَضُولُهُ وَإِنِّي أَمْرٌ مُتَنِّ عَلَيْهِ وَنَادِيُهُ
وَإِنْ أَتَعَرَّضُ لِلْوَلِيدِ فَإِنَّهُ نَمَّتْهُ إِلَى خَيْرِ الْفُرُوعِ مَضَارِيهِ
رَفِيعُ الْمُنَى لَا يَسْتَقِلُّ بِحِمْلِهِ سَوْوَمٌ وَلَا مُسْتَنَكَشُ الْبَحْرِ نَاضِيهِ
تَجِيشُ بِأَوْصَالِ الْجَزُورِ قُدُورُهُ إِذَا الْمَحَلُّ لَمْ يَرْجِعْ بِعُودَيْنِ حَاطِيهِ
مَطَاعِيْمُ تَغْدُو بِالْعَبِيطِ جَفَانُهُمْ إِذَا الْقُرُؤُوتُ بِالْعِضَاءِ عَصَائِيهِ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٢٨٨ - ٢٩٠)

كما يقول فى الوليد:

إِنَّ ابْنَ مَرْوَانَ أَسْقَانِي عَلَى ظَمَأٍ بِسَجَلٍ لَا عَاتِمَ رِيّاً وَلَا خَدِمٍ
لَا يَحْرُمُ السَّائِلُ الدُّنْيَا إِذَا عَرَضَتْ وَلَا يُعَوِّذُ مِنْهُ الْمَالُ بِالْقَسَمِ
مَنْ آلِ مَرْوَانَ فَيَاضُ الْعَطَاءِ إِذَا أَمْسَى السَّحَابُ خَفِيفَ الْقَطْرِ كَالصَّرِمِ

الْبَاسِطُونَ بِدُنْيَاهُمْ أَكْفُهُمْ وَالضَّارِبُونَ غَدَاةَ الْعَارِضِ الشَّيْبِ
وَالْمُطْعَمُونَ إِذَا مَا أَزَمَتْ أَزَمَتِ وَالْمُقَدِّمُونَ عَلَى الْعَارَاتِ بِالْجِذَمِ
(ديوانه، ١٩٧٩م: ٢٢٣ - ٢٢٥)

«وكانت في البادية العربية زمن الجاهلية، مع ما يكون من مفارقة بين الصورة القديمة وصور القرى الملكى أو المدنى في دمشق». (القط، ١٩٧٩م: ٣٢٩)، في حين قدم الخليفة عبد الملك من خلال "الأنموذج" المتعارف عليه في الشعر العربي، «فهو لم يقدم له صورة شخصية، وإنما وضعه في إطار مجرد متعارف عليه عند المدح في العربية، وكما أنه عبر عن قبيلته وعصره وخلق لهما معادلا في شعره». (بدوى، ١٩٨٧م: ٢٠١) وقد وضع النقاد القدماء منهجاً للمدح وطالبوا الشعراء التزامه، وهو ما أوضحه قدامة عندما رأى لزوم مراعاة أن يكون المدح بالصفات النفسية، وقال: «إنه لما كانت فضائل الناس من حيث إنهم ناس، إنما هي العقل والشجاعة والعدل والعفة، كان القاصد لمدح الرجال بهذه الأربع خصال مصيباً والمادح بغيرها مخطئاً». (ابن جعفر، د.ت: ٦٩)، يقول في المروانيين:

شُمْسُ الْعَدَاوَةِ حَتَّى يُسْتَفَادَ لَهُمْ وَأَعْظَمُ النَّاسِ أَحْلَامًا، إِذَا قَدَرُوا
حُشْدٌ عَلَى الْحَقِّ عَيَافُو الْخَنَائِفِ إِذَا أَلَّتْ بِهِمْ مَكْرُوهَةٌ صَبَرُوا
(ديوان، ١٩٧٩م: ٢٠١)

ومثل هذه الصفات تبدو أكثر تعاضماً وحشداً في الشعر الجاهلى، ونراها في شعر الأخطل، عندما يتناول موضوعاً وصفيّاً، إذ يتحول الشاعر من الإبداع إلى الوصف، والشعر ليس محاكاة للأشياء ووصف أو رصف لها باللفظ، بل هو خلق منها وابتكار فيها، فالصفات المباشرة ليست قوام العبارة عند الأخطل، وإنما كان يعترض بها ويلجأ إليها لتحديد المعنى وتأكيده أو جلالة، لذا فقد برزت المعانى الملحمية التى تعظم من بطولة الخليفة وتبدع مثالا خارقا فى الكفاح والتضحية وبعد الهمة، يؤدى ذلك بالأوصال والأفكار والاستطرادات الحسية المنطوية على معنى الكناية، تكثر فى هذه الصور الجمل الإنشائية من أمر ونهى وتعجب، كما يغلب أسلوب الاحتجاج والعرض والتبيين،

حيث تضعف قوى الخيال والإبداع وتنبرى من دونها القوى النثرية الواعية، يقول:
وَقَدْ حَلَفْتُ يَمِينًا غَيْرَ كَاذِبَةٍ بِاللَّهِ رَبِّ سُتُورِ الْبَيْتِ ذِي الْحُجُبِ
إِنَّ الْوَلِيدَ أَمِينَ اللَّهِ أَنْقَذَنِي وَكَانَ حِصْنًا إِلَى مَنَاجَاتِهِ هَرَبِي

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٢٤٤)

فأدوات القسم التي يستخدمها الأخطل هي أدوات للتأكيد ليُقنع القارئ أو السامع بصدق ما يقول، ولعلها أعم في عهد البداوة، حيث تغطي الانفعالات الشديدة، فالبدائي لا يخرج من الإيمان المغلظة، وقد أفاد منها الإسلام وحول اليمين إلى بيعة ملزمة لا تنقض، أما من الناحية الفنية الخالصة، فليس للقسم قيمة بذاته إذ أن الشاعر المبدع لا يؤكد بالقسم ولا يلجأ إليه، بل إنه يقنع بذاته أو باستحضاره للحقيقة بذاتها أو بما يماثلها، ولا جدوى من القسم عليها لتمثيلها أو خلقها، والأخطل يعظم من قسمه ليؤكد على اعتصامه، فالقسم المتطاوّل المتعاضم ليس أداة فنية بذاته، إذ أنه يجهض الانفعال بتهاويل تحرق به ولا تناله. يؤكد الأخطل على أن الباعث الأقوى لقصائد الأخطل في بشر مثلاً ليس دينياً بقدر ما هو سياسى، يقول فيه:

فَأَنْتَ الَّذِي تَرْجُو الصَّعَالِيكَ سَيِّبُهُ إِذَا السَّنَةُ الشَّهْبَاءُ خَوَتْ نُجُومُهَا
وَنَفْسِي تَمْتَنِي الْعِرَاقَ وَأَهْلَهُ وَبَشَرٌ هَوَاهَا مِنْهُمْ وَحَمِيمُهَا

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٣١٧)

إن هذه الأبيات وأمثالها تطلعننا بواقع الشعر عند الأخطل، إذ يمتزج الذاتي بالاجتماعى والسياسى الحى مع الواقع التقليدى الميت الذى ما زال يتلى فى طقوس من النظم الجاهلى، لا يجد فيها الشاعر سبيلاً للخلق والإبداع، إلا فى حدود الصياغة اللفظية والصورة الحسية والأحداث الواقعية، يقول:

إِلَى خَالِدٍ حَتَّى أَنْخَنَ بِخَالِدٍ فَنِعَمَ الْفَتَى يُرْجَى وَنِعَمَ الْمُؤَمِّلُ
أَخَالِدُ، مَا وَأَكُمُ لِمَنْ حَلَّ وَاسِعُ وَكَفَاكَ غَيْثُ اللَّصْعَالِيكَ مُرْسَلُ
هُوَ الْقَائِدُ الْمَيْمُونُ وَالْمُبْتَغَى بِهِ ثَبَاتُ رَحَى كَأَنْتَ قَدِيمًا تَزَلْزَلُ
أَبَى لَكَ إِنْ تَسْتَطِيعُهُ أَوْ تَنَالُهُ حَدِيثُ شَاكَ الْقَوْمِ فِيهِ وَأَوَّلُ
أُمِّيَّةٌ وَالْعَاصِي وَإِنْ يَدْعُ خَالِدُ يُجِيبُهُ هِشَامُ لِلْفَعَالِ وَنَوَفْلُ

أُولَئِكَ عَيْنُ الْمَاءِ فِيهِمْ وَعِنْدَهُم مِّنَ الْخَيْفَةِ الْمَنَاجَاةُ وَالْمُتَحَوِّلُ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٢٧ - ٢٩)

«فإذا كانت القيم التي يمجدها هذا الشعر تعبر عن الحس الأخلاقي السائد، وعن طبيعة الحياة في مرحلة المديح هذه كما رأى وهب رومية وهو يعلل بروز قيم أساسية في المجتمع الجاهلي، "كالقوة والكرم". والتي أرجعها إلى طبيعة الحياة الجاهلية القائمة على الصراع الجذب.» (رومية، ١٩٩٧م: ١٥٧). فإن الحياة الأموية كانت مملوءة بالصراع الذي أدى إلى نهوض هذه القيم مرة أخرى، وهكذا كانت لوحة الكرم أكثر اللوحات خصباً لدى الشعراء يفرعون فيها، ويرددون معانيها، كما في اللوحة الجاهلية، فنصادف الحديث عن الجذب والنار والقرى، واستمراراً للهالة القدسية التي انطلقت منها في السياق الديني.

ويعمد الأخطل إلى السبل الفنية في الغلو والتعظيم متوسلاً لإطلاق صيغه الصرفية المحضة وهي صيغ لا شأنًا فنيًا لها؛ لأنها لا توضح الانفعال ولا تدعه يغور في ذاته ويستطلع غيبها، بل إنها تسفحه في نوع من التعميم الذي يوهم ولا يفهم، وهذا الإطلاق يوافق مقتضى الانفعال ولكنه الانفعال الحماسي الذي لم تلجمه المعاناة الإنسانية عن الطفرة والجموح، فالشعر ليس إنسياقاً إثر الانفعال، بل إنه ترجمة وكشف له واستبطان لضميره، ثم إنك تراه يقمش له المعاني تقيشاً ويتسقطها تسقطاً دون لحمة أو سياق.

إلا أن أكثر المعاني التي يرددها في صورة الخليفة هي الكرم، والأخطل إذ يعرج على المدح بالكرم يتوسل أسلوبين: أحدهما يقوم على الفكرة أو الصورة المقتضية، والثاني على التشبيه الاستطرادي من خلال المقارنة. استخدم الأخطل بعض الأساليب الفنية لأجل تنمية الصورة وتطويرها، منها "الاستدراك" فجاءت جملة متوسطة الطول تشتمل على فاتحة وخاتمة، وتتألف من فواصل ترتبط بإحكام وتتساق في نظام، وتحمل كل فاصلة من فواصل الفاتحة جزءاً من المعنى، بحيث لا يتم إلا بذكر الجملة الأخيرة، وهي الخاتمة، إذ استخدم الأخطل الاستدراك في معرض المفاضلة، فكان يرى وجه الشبه بين صورتين مختلفتين فيقابل بينهما ويفضل أحدهما على الأخرى في شكل دائري، بحث يبدأ دائماً بالمفضول منفاً، لينتهي دائماً بالمفضل، كقوله في يزيد:

وَمَا مُزِيدٌ يَعْلُو جَزَائِرَ حَامِرٍ يَشُقُّ إِلَيْهَا خَيْرُ رَانَاً وَعَرَقَدَا
تَحَرَّرَ مِنْهُ أَهْلُ عَانَةِ بَعْدَ مَا كَسَا سُورَهَا الْأَعْلَى غُثَاءً مُنْضَدَا
يُقِمُّ بِالْمَلَّاحِ حَتَّى يَشْفَهُ الـ حِذَارُ وَإِنْ كَانَ الْمُشِيخَ الْمُعَوَّدَا
بُطْرِدِ الْآذَى جَوْنٍ كَأَمَّا زَفَى بِالْقَرَايِرِ النَّعَامَ الْمُطْرَدَا
كَأَنَّ بَنَاتِ الْمَاءِ فِي حَجَرَاتِهِ أَبَارِيقُ أَهْدَتْهَا دِيَافُ لِحْرَخْدَا
بِأَجُودَ سَيِّباً مِنْ يَزِيدٍ إِذَا غَدَتْ بِهِ بُحْتُهُ يَحْمِلُنْ مُلْكاً وَسُودْدَا

(ديوانه، ١٩٩٧م: ٣١٠-٣١١)

كما اتبع الأخطل الاستدارة في معرض التوكيد، بهدف تقرير صورة من الصور أو موقف من المواقف، فلجأ إلى القسم المكرر مقرا به ما يريد في مجموعة من الأبيات متلاحمة الأجزاء من بدايتها إلى نهايتها، في شكل دائري، يبدأ دائما بالقسم لينتهي دائما بتقرير الصورة أو الموقف. وقد استعان الأخطل بهذا الأسلوب في تنمية صورة الخليفة بإظهار براعته الفنية، إذ لم يكتف بالقسم الواحد، فأكثر من الأقسام ماشاء له الإبداع الفني أو عند شعوره بالحاجة إلى تقرير الصورة وتأكيدا، إذ اتكأ على هذا الأسلوب في توليد بعض الصور الشعرية، يقول في يزيد:

إِنِّي حَلَفْتُ بِرَبِّ الرَّاقِصَاتِ وَمَا أَضْحَى بِمَكَّةَ مِنْ حُجْبٍ وَأَسْتَارِ
وَبِأَلْهَدِي إِذَا احْمَرَّتْ مَذَارِعُهَا فِي يَوْمِ نُسْكِ وَتَشْرِيقِ وَتَنْحَارِ
وَمَا بَزْمَزَمَ مِنْ شُمِطٍ مُحَلَّقَةٍ وَمَا يَبْشُرُ مِنْ عُونٍ وَأَبْكَارِ
لَا لِحَاثَتِي قُرَيْشُ خَائِفًا وَجِلًّا وَمَوْلَانِي قُرَيْشُ بَعْدَ إِقْتَارِ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ١٧١-١٧٢)

وفي بعض مقطوعاته "لفات نفسية" تضيف إلى الصورة حركة وللأخطل حيوية، من

خلال الألفاظ المعبرة، يقول عندما تشفع له يزيد عند معاوية:

وَبَاتَ نَحِيًّا فِي دَمِشْقٍ لَحِيَّةٍ إِذَا عَضَّ لَمْ يَنْمِ السَّلِيمُ وَأَقْصَدَا
يُخَفِّتُهُ طَوْرًا وَطَوْرًا إِذَا رَأَى مِنَ الْوَجْهِ إِقْبَالًا أَلْمَ وَأَجْهَدَا

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٣٠٦)

فالألفاظ "بات وعض" وما توحى به من خطورة الموقف، يضاف إليها صورة الحية

وفتكها وبطشها وعضها توحى بفهم الشاعر لنفسية معاوية، يقول:
 فَلَوْلَا يَزِيدُ ابْنُ الْإِمَامِ أَصَابَنِي قَوَارِعُ يَجْنِيهَا عَلَى لِسَانِي
 وَلَمْ يَأْتِنِي فِي الصُّحُفِ إِلَّا نَذِيرُكُمْ وَلَوْ شِئْتُمْ أُرْسِلْتُمْ بِأَمَانِي
 فَالَيْتَ لَا أَتَى نَصِيبِي، طَائِعًا وَلَا السَّجُنَ حَتَّى يَمِضِيَ الْحَرَمَانِ
 (ديوانه، ١٩٧٩م: ٢٩٨)

فلا يوجد في هذه الأبيات صورة جديدة يمكن أن تضيف إلى ما جاء به الجاهليون، وإنما هي ضرب من الاعتراف بالفضل مع التركيز على الخوف والعقاب والسجن مع تطوير في الصورة وتحوير فيها بما يتناسب والدين الإسلامي، فالأخطل لم يتمرس هنا بالفن الصعب في إبراز الصورة الروحية، وإنما هي قصيدة مدح خالصة ومعظمها في الوصف الذي انتمت إليه بالبائع الذاتي الوجداني في الصفات التي وصفها ومنحها لبنى أمية، لذا جاءت الصورة ممزوجة بالعطاء والشجاعة وإغاثة الملهوف، يقول:

الْمُنْعِمُونَ بَنُو حَرْبٍ وَقَدْ حَدَقَتْ بَيَّ الْمَنِيَّةِ، وَاسْتَبْطَأَتْ أَنْصَارِي
 بِهِمْ تَكْشَفُ عَنْ أَحْيَائِهَا ظُلْمٌ حَتَّى تَرْفَعَ عَنْ سَمْعٍ وَأَبْصَارِ
 قَوْمٌ إِذَا حَارِبُوا شَدُّوا مَا زَرَّهُمْ عَنِ النِّسَاءِ، وَلَوْ بَاتَتْ بِأَطْهَارِ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ١٧٢)

فهو يغالى بالتأكيد فيما ذهب إليه من أمر حمايتهم، وهذا الأسلوب قد ينطوى على أجواء إيمائية من خلال الألفاظ الدينية، إذ بدا المعنى قاصرا عن إدراك الغاية العامة للمجتمع المسلم، فاستعان عليه بالقسم الخارجي دون أن يمثل للسامع المعنى أو يكشفه أو يعمقه، فالمعنى ورد خلال قوله:

لَأَجْأَتِنِي قُرَيْشٌ خَائِفًا، وَجِلًّا وَمَوْلَتْنِي قُرَيْشٌ، بَعْدَ إِقْتَارِ

(ديوانه، ١٩٧٩م: ١٧٢)

وصورة الشاعر النفسية أمام الخليفة والمبالغة فيها أسهمت في تعظيم خوفه ومصابه من خلال الحذر والبهتر، وما هذا إلا للحذر وسيلة غير مباشرة لصورة يزيد بسطوته، ولقد سمت فنيته في ذلك، إذ حرص على أن يجسد المعنى من خلال صورته بنوع من الاستعارة المباشرة، تدعنا نفهمه بقدر ما نراه، بالرغم من أنه لا يرى. أما ذكره للفيل

فى هذا المقام ، فقد كان نوعا من التعبير بالافتراض والإيحاء، إذ لا يزال الفيل مثالا للقوة وشدة الاحتمال.

فاستحالت تجربته فيه إلى فكرة يباشر بها المعنى التقريرى الهادئ، فهو لا يمل ولا يجفو، ومن ثم يعرج على تصويره بالمعانى العامة، يقول:

كَأَنَّ ذَوِي الْحَاجَاتِ يَغْشَوْنَ مُضْعَبًا أَزَبَّ الْجِرَانِ ذَا سَنَامَيْنِ أَحْرَدًا
تَحْمَطُ فَحْلَ الْحَرْبِ حَتَّى تَوَاضَعَتْ لَهُ وَاعْتَلَاهَا ذَا مَشِيبٍ وَأَمْرَدًا
وَمَا وَجَدَتْ فِيهَا قُرَيْشٌ لَأَمْرَهَا أَعَفَّ وَأَوْفَى مِنْ أَبِيكَ وَأَعْجَدًا
وَأَصْلَبَ عُدَا حِينَ ضَاقَتْ أُمُورُهَا وَهَمَّتْ مَعَدُّ أَنْ تَحْنِمَ وَتَحْمَدًا
وَأُورِي بِزَنْدِيهِ وَلَوْ كَانَ غَيْرُهُ غَدَاةَ اخْتِلَافِ الْأَمْرِ أَكْبَى وَأَصْلَدًا

(ديوانه، ١٩٧٩م: ٣٠٧-٣٠٨)

وتشبيهه يزيد بن معاوية بالبعير، هو تجسيد لمعنى التعالى بما كان يتمثلها به معاصروه، وإذا تأملنا البعير، الناهد إلى أعلى، تطالعنا فيه الكبرياء والعنجهية، فكأنه مزهو بما هو عليه، وهذه الصورة أقرب إلى الصورة العربية القديمة التى كان يزهو بها الشخص فى الجاهلية وأيام البداوة.

النتيجة

اعتمد الأخطل فى شعره على الخطاب الدينى بشكل مباشر بالاعتماد على فكرة الجبر التى أشاعها الأمويون، وكان بهذا ناطقا بلسانهم، فحقق للخلفاء ما أرادوا، كما ركز الأخطل على وصف الأمويين بالمقدرة فى سياسة الرعية وتدير شؤون الملك وأشاد بمجدهم فى الجاهلية والإسلام، خوفا وطمعا لا قناعة بما قال.

رسم الشاعر للخليفة صورتين، خارجية وداخلية، وهذا ما جعل صورة الخليفة عنده مميزة عن الآخرين، الصورة الخارجية، هى صورة عامة كانت تعد سلفا لكل الخلفاء، فهو كثير الانتصارات، ينحدر من أرومة بنى أمية، وهو سليل حسبها ونسبها، أما ملامح الشخصية الداخلية فهى أقرب إلى الصورة الخاصة، إذ نجد الخليفة يمتاز بالقوة ورباطة الجأش، وقد لجأ إلى هذه الصفات؛ لأنه لم يجد ما يؤيدها فى الدين والعقل والتاريخ والمنطق.

لقد وفق الأخطل في بناء الصورة ورسمها ضمن الإطار الإسلامى من منظور آخر (مسيحي) فجاءت الصورة كما أرادها الخليفة، وجاءت الصورة عند الأخطل متداخلة بين الصورة الدينية والسياسية والتقليدية المتوارثة، وقد حشد الأخطل كل الأدوات المكملة للصور من تجويد وتنقيح وتهذيب؛ لتخرج ضمن إطار يليق بالممدوح سياسيا ودينيا.

المصادر والمراجع

- اعتمدت في تحليل الشعر ومناقشته على (شعر الأخطل) صنع السكرى. (١٩٧٩م). تحقيق فخر الدين قباوة. الطبعة الثانية. بيروت: دار الآفاق الجديدة.
- الأصفهاني، أبو الفرج. (١٩٩٧م). الأغاني. الطبعة الثانية. لامك: دار الكتب العلمية ودار إحياء التراث العربية.
- بدوى، عبدة. (١٩٨٧م). دراسات في النص الشعري. الطبعة الأولى. الكويت: عصر صدر الإسلام وبنى أمية.
- الجندي، درويش. (١٩٧٠م). ظاهرة التكسب وأثرها في الشعر العربي ونقده. القاهرة: دار نهضة مصر.
- ابن جعفر، قدامة. (د.ت). نقد الشعر. تحقيق كمال مصطفى. لامك: لانا.
- حاوي، إيليا. (د.ت). الأخطل في حياته وشعره ونفسيته. بيروت: دار الثقافة.
- حسين، طه. (١٩٦٣ م). حديث الأربعاء. الطبعة ١٣. لامك: دار المعارف.
- الحوفي، أحمد. (١٩٦٥ م). أدب السياسة في العصر الأموي. الطبعة الأولى. بيروت: دار القلم.
- خليف، مى يوسف. (١٩٩٣م) التيار الإسلامى فى القصيدة الأموية. دار الثقافة للنشر والتوزيع.
- خليف، يوسف. (١٩٩١م). فى الشعر الأموى. دراسة فى البيئات. القاهرة: مكتبة غريب.
- الدقش، كامل. (١٩٩٣م). الدولة الإسلامية. ط ١. عمان: دار الأرقم.
- رومية، وهب. (١٩٩٧م). بنية القصيدة العربية حتى نهاية العصر الأموى، قصيدة المدح نموذجاً. دار سعد الدين.
- سركيس، إحسان. (١٩٨١م). الظاهرة الأدبية فى صدر الإسلام والدولة الأموية. ط ١. بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر.
- ابن سلام، محمد. (١٩٦٤م). طبقات فحول الشعراء. تحقيق محمود محمد شاكر. مصر: طبعة دار المعارف.
- الشايب، أحمد. (١٩٧٦م). تاريخ الشعر السياسى إلى منتصف القرن الثانى. ط ٥. بيروت: دار القلم.

- ضيف، شوقى. (١٩٧٧م). التطور والتجديد فى الشعر الأموى ط٦. القاهرة: دار المعارف.
- ضيف، شوقى. (١٩٦٣م). العصر الإسلامى. ط١٢. القاهرة: دار المعارف.
- عطوان، حسين. (١٩٨٦م). الأمويون والخلافة. ط١. بيروت: دار الجيل.
- عطوان، حسين. (١٩٩٠م). الشورى فى العصر الأموى. ط١. بيروت: دار الجيل.
- العوا، محمد سليم. (١٩٨٩م). فى النظام السياسى للدولة الإسلامية. ط١. القاهرة: دار الشرق.
- فتوح، محمد. (١٩٩١م) الشعر الأموى. ط١. دار المعارف.
- ابن قتيبة، أبو محمد. (١٩٢٥م). عيون الأخبار. مصر: دار الكتب المصرية.
- ابن قتيبة، أبو محمد. (١٩٦٤م). الشعر والشعراء. تحقيق أحمد محمد شاك. بيروت.
- القط، عبد القادر. (١٩٧٩م). فى الشعر الإسلامى والأموى. بيروت: دار النهضة العربية.
- القاضى، عبد الجبار. (١٩٨٦م). فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. ط٢. تونس: الدار التونسية للنشر والتوزيع.
- المغزاوى، محمد بن عبد الرحمن. (١٩٩٦م). فتح البر فى الترتيب الفقهى. ط١. الرياض.
- المسعودى، أبو الحسن. (د.ت) مروج الذهب ومعادن الجوهر. ط البهية.
- النص، إحسان. (١٩٧٧م). الشعر السياسى فى عصر بنى أمية. دمشق.
- الهادى، صلاح الدين. (١٩٨٦م). اتجاهات الشعر فى العصر الأموى. ط١. القاهرة: مكتبة الخانجى.

تحليل البنية السردية لديوانى "خسرو وشيرين"، و"ليلى ومجنون" لنظامى الكنجوى ودراستها على أساس الفعل القصصى للشخصيات الرئيسة فيهما فى ضوء نظرية فلاديمير بىراب

عبدالحسين فرزاد*

اميرحسين ماحوزى**

فرشته ناصرى***

الملخص

تعتبر دواوين نظامى الكنجوى الغنائية فى ساحة الأدب القصصى الرحبة من جملة الآثار الكلاسيكية فى الأدب الفارسى التى تستحق الدراسة والنقد بالنظر إلى بنيتها ومضامينها القصصية وذلك فى ضوء المبادئ البنيوية ومعاييرها. لقد تناولت هذه الدراسة بالبحث والتحليل بنية ديوانى "خسرو وشيرين" و"ليلى ومجنون" كنموذجين من أروع نماذج دواوين الحب فى الأدب الفارسى. لذلك فقد تناولنا فى هذه المقالة بالدراسة والمقارنة العناصر السردية فى هذين الديوانين من منطلق السردية البنيوية على أساس نظرية المنظر الروسى فلاديمير بىراب حول دراسة الشكل القصصى لقصص الجن. وقد سبق ذلك كله ذكر القضايا العامة حول السرد وعناصره ووحداته. وقد عملنا على تحليل البنية السردية من خلال توضيح شخوص القصة أو على حد قول بىراب الدور القصصى وكذلك أداء أبطال القصة وأفعالهم. وبناء على ذلك فقد درست هذه المقالة قضايا من قبيل الحكبة، والشخصية، والزمن السردى، والنظام، والترتيب، والديمومة، ووجهة النظر (العالم الكل، وسرد الراوى الغائب المحدود، والأنا فى السرد وسرد المتكلم وحده). وقد توصل البحث إلى أن هذه العناصر تغير تركيبها النحوية من الشكل الأولى للقصة أى (ما يسميه الشكلايون، فاييولا) إلى التصميم السردى أى (ما يسميه الشكلايون السوجية). كما ركز على مدى تأثير هذا الأسلوب للتعبير عن المضمون الغنائى للقصة على العناصر السردية. الكلمات الدليلية: السرد، البنية السردية، البنيوية، تحليل البنية، بىراب، خسرو وشيرين، ليلى ومجنون.

**. أستاذ مشارك بأكاديمية العلوم الإنسانية فى طهران، إيران.

**. أستاذ مساعد بجامعة بيام نور فى دماوند، إيران.

***. خريجة جامعة آزاد الإسلامية فى رودهن، إيران.

Naseri915@yahoo.com

التنقيح والمراجعة اللغوية: د. حسين أبويسانى

تاريخ القبول: ١٣٩٢/٢/١١

تاريخ الوصول: ١٣٩١/٢/٣

المقدمة

إن للسرد جذوراً في تربة الحياة البشرية الخصبية وهو في حالة نمو مستمرة منذ الطفولة وحتى الشيخوخة كشجرة ذات فروع متعددة. يتعرف الإنسان منذ نعومة أظفاره على السرد الشفوي من خلال كلمات الأم التي تتردد على شفيتها لتنويم أطفالها كما يتعرف عليه من خلال القصص والأساطير التي يرويها الجد والجدة، ومن ثم يقبل الشخص على قراءة القصص بنفسه ويعيش في السرد بعيداً عن القصص الضاربة بجذورها في الواقع أو تلك النابعة عن الخيال البشري. إن السرد حاضر منذ بداية الحياة وحتى نهايتها وهو يتشابك مع تفاصيل الحياة بشكل كامل إن ولادة أى طفل هي بداية حكاية سردية.

يقول فبستر: «يساعدنا السرد على تفسير النصوص وعلى تفسير أشكال العلوم الموجودة في عالم المجتمع وعلى كيفية تواصلنا معها ويمكن من خلال السرد الحصول على أساليب فردية وأخرى جماعية للفهم والتأويل وهي تترك علينا تأثيرات تجعلنا في الغالب لا نعترف بأنها ليست إلا مجرد سرد ... إن معرفة أساليب عمل السرد تساعدنا على فهم النصوص الأدبية بينما كان النقد التقليدي عاجزاً عن ذلك ولعلنا يمكن أن نقول إن أحد أهم تأثيرات الأدب هو إظهار الآليات التي تخلق المعنى وتظل خفية ومستورة في سائر الخطابات.» (فبستر، ٢٠٠٣م: ٩١)

«إن الاهتمام بنوع السرد في تحليل القصة ينتج عنه تغيير نظرة الناقد أو القارى كما يؤدي إلى تغيير مضمون القصة. وتساعدنا معرفة السرد في القصة على فهم تأثير كيفية التعبير عن مضمون أى نص ويمكن ملاحظة ذلك في القصص الحديثة أكثر من غيرها. فعلى سبيل المثال يمكن هنا الإشارة إلى رواية "الجريمة والعقاب" الرائعة لدستايوسكى. ففي المسودات الأولية لهذه الرواية تم سرد القصة على لسان راسكو لينكف كإنسان مصاب بالاضطراب النفسى والذهنى: «لماذا أنا هنا؟ لماذا أشعر بالاغتراب؟» غير أن تصميم القصة قد تغير من الأساس لاحقاً وقد أدى هذا التغيير وحده إلى تغيير الكتاب رأساً على عقب ومنحه نوعاً من الشمولية أكثر حيث سرد القاص أحداث القصة كإنسان حاضر في كل مكان ولكنه غير مرئى للعيان فهو كالحاضر الغائب حيث كان

لا يترك أبطاله حتى للحظة واحدة.» (برادبرى، ٢٠٠٧م: ٥٦) مما يدل على مدى أهمية نوعية التعبير وكيفية السرد على القصة.

ولا شك فى أن هذا التأثير ونوعية التعبير وكيفية السرد مطروح فى الآثار الكلاسيكية فى كل لغة. وتعد دواوين نظامى الكنجوى كأحد أبرز الشعراء القصاصيين من جملة الآثار التى تستطيع مساعدتنا على فهم بنية القصة فى الأدب الغنائى.

يعد ديوانا "خسرو وشيرين" و"لىلى ومجنون" من جملة الآثار الشعرية التى يمكن اعتبارهما أثريين رائعين فى مجال الأدب القصصى، وتؤكد ذلك البنية السردية المنتظمة والمرتبطة فيهما كما يؤكد ذلك وجود العناصر القصصية والسردية فيهما.

والملفت للنظر أنهما يندرجان ضمن آثار الأدب الغنائى الفارسى فهما يعتبران من ضمن الآثار الأدبية الكلاسيكية المهمة بعد ديوان ويس ورامين لفخر الدين أسعد المجرانى. فهما قد فتحا طريقاً جديدة فى مجال الشعر السردى الغنائى وواصل شعراء من مثل الجامى ووحشى باقى هذه المسيرة بعد الشاعر.

يبحث البنيويون فى مناهج النقد الأدبى البنىوى عن الوصول إلى نماذج وصيغ وأنظمة متكررة ذات وتيرة محددة وتبينها ليتمكنوا فى ضوءها من تبين التصرفات البشرية لأبطال الآثار الأدبية. يعد "فلاديمير بيراب" واحداً من الشخصيات التى قامت بدراسة النماذج القصصية حيث أصدر عام (١٩٢٨م) كتابه المسمى "دراسة الشكل القصصى لقصص الجن" تحت عنوان "دراسة الشكل القصصى للقصص الفلكلورية".

«يقول مترجم هذا الكتاب فريدون بدرهاى فى المقدمة: يعتقد بيراب أن القصة ظاهرة جد متنوعة ومتعددة الأبعاد لذا فإن من غير الممكن دراستها مرة واحدة بكل شموليتها وتوسعها، فإن من الضرورى تقسيم عناصرها إلى بحوث وبالأحرى تصنيفها. إن صحة جميع الدراسات اللاحقة سترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى صحة هذا التصنيف. وعلى الرغم من كون التصنيف أساساً لجميع البحوث والدراسات غير أنها لا بد أن تكون نتيجة دراسات تمهيدية محددة.» (بيراب، ١٩٨٩م: ٢٥)

إن إنجاز بيراب فى تحليل قصص الجن يتمثل فى تمكنه من الحصول على الوحدات وكان يرى أن تحديد هذه الوحدات يتطلب أساساً معيناً. والخطوة التالية تتمثل فى تحليل

بنية العلاقات المتبادلة بين تلك الوحدات. أى ما هى نوعية العلاقات القائمة بين هذه الوحدات وكيفية تأثيرها على بعضها البعض وما هى طرق تركيبها ويعنى التركيب هنا التركيب النحوى بعبارة أخرى ليس من المهم نوعية الوحدة بل لا بد من النظر إلى الصورة التى تنتج عنها بعد تركيبها مع الجزء الآخر. لأجل ذلك نورد هنا تعريفا قصيرا لكل واحد من هذه العناصر الروائية، ثم نقوم بتحليلها فى قصتى الديوانين والمقارنة بينهما.

الحبكة (plot)

«إن أول مصطلح يتم استخدامه حول بنية السرد هو الحبكة إن الحبكة نتيجة التزاوج بين التسلسل الزمنى والسببية. هناك وحدة تسود الحبكة أشار إليها أرسطو لأول مرة. إذ كان يرى أن المأساة تستدعى محاكاة كاملة للفعل الكامل المتوحد. ولا بد أن تتوفر فى هذا الفعل البداية والوسط والنهاية. وإذا ما تم استبدال أى جزء من أجزاء الأثر الأدبى فإنه سيتلاشى نهائيا.» (زرين كوب، ٢٠٠٦م: ١٢٧-١٢٨)

يعتقد "أى ام فورستر" أن الحبكة والقصصية هما ميزتان مهمتان للسرد ويتم الفصل بينهما عبر التأكيد على عامل الزمن والسببية. ويعتبر القصة مجموعة من الأحداث من منطلق عامل الزمن بينما المراد فى الحبكة السببية أو السبب والمسبب. يقول فورستر: إذا كانت أماننا قصة لسألنا: «ثم ماذا؟» وإذا كنا بإزاء الحبكة سنسأل: «لماذا؟» وهذا هو الفارق الأساس ما بين وجهى الرواية. ويضيف: «إن الحبكة هى سرد الأحداث بالتركيز على السببية وعلاقات السبب والمسبب. "توفى الملك ثم ماتت الملكة" هذه هى القصة غير أن عبارة "توفى السلطان وبعد فترة من الزمان توفيت الملكة من شدة الحزن" تعد حبكة. هنا نلاحظ الحفاظ على التسلسل الزمنى غير أن السببية تخيم عليها أيضا.» (فورستر، ٢٠٠٥م: ١١٨-١١٩)

كما أن توما تشفسكى يعتبر أن «الحبكة عبارة عن تكوّن الموتيفات المختلفة.» (اخوت، ١٩٩٢ش: ٥١)

حيث يطلق على أصغر وحدة سردية اسم الموتيف وينقسم الموتيف من حيث كيفية التكون إلى قسمين رئيسيين هما:

أ. الموتيفات التى توجد بينها علاقة زمانية وسببية وهى التى تخلق القصة والرواية والملحمة.

ب. الموتيفات التى تفتقر إلى عنصر الزمان ولكنها تقوم بوصف شئ ما وتدعى الموتيفات التوصيفية وتعد المقطوعات أو كتب الرحلات و... من هذا القبيل. (نفسه: ٥١)

غير أن فلاديمير بيراب يعتبر الحبكة فى القصة. بنيتها الأساسية ويقول فى ذلك: «إن القوى الخالقة للفوضى تعرض البنية الأولية للفوضى فى حالة متوازنة فى السرد وتؤدى هذه الفوضى إلى عدم التوازن واختلال الوضع ويؤدى حدث آخر إلى خلق حالة من التوازن مرة أخرى وهى حالة منقحة للتوازن الأولى.» (بيراب، ١٩٨٩م: ٦٣)

لقد أطلق بيراب على تغيير الوضع هذا اسم "الحدث القصصى" (Event) ففى رؤية يعد تغيير الوضع هذا المسمى بالحدث القصصى من أهم عناصر السرد. لقد سعى بيراب من خلال دراسة مائة قصة روسية فولكلورية فى كتابه المسمى "دراسة الشكل القصصى لقصص الجن" إلى معرفة هذه الأحداث القصصية التى أطلق عليها اسم الدور الخاص (Function) أو (الفعل) القصصى.

هنا لابد من إبراز الحبكة فى الديوانين للوصول إلى بعض النتائج من خلال عقد مقارنة بينهما.

الحبكة فى قصة "خسرو وشيرين"

يبدأ السرد بشرح العدالة التى تأسس عليها حكم هرمز فبالعدالة التى أسسها هرمز زال أساس الظلم وشكل هذا الالتزام بنشر العدالة الأرضية المناسبة للحركة الأولى فى الحبكة.

رزق هرمز بابن دعى خسرو واتجه فى يوم من الأيام «على غرار الأكاسرة من مثل بهمن وكى» نحو الصيد غير أن ابن الملك ومراقبيه قد داسوا مزارع الفلاحين وبعثروها وقد بلغ هرمز نبأ هذا الاعتداء.

چنان شد تند هرمز زين حكايت كه تندى را نبد زين بيش غايت

(خسرو وشيرين: ٦٥١)

- لقد غضب هرمز غضبا شديدا من سماع هذا الخبر بحيث بلغ الغضب غايته به.
لقد أمر الملك أن يقيد ابنه مذلا وأن يتم إحضاره إلى القصر للعقاب ومن هنا يبدأ
الفصل القصصى الأول (Initiatng) أو ما يدعى نقطة الهجوم (Point of attack). لقد
قرر خسرو أن يهرب خوفا من عقاب والده غير أن ما زاد عزمه مضاء هو رؤية جده
العظيم فى المنام حيث قال له: (فعله غرى، ٢٠٠٨م: ٦)
كه گفتى قدرت افزون مى شود زود سفر كن كاين زيان آمد تورا سود

(خسرو وشيرين: ٦٨٩)

- من قال لك إن القوة تزداد بسرعة ارحل فإن هذا الضرر تترتب عليه الفائدة.
لقد تحققت مواعيد جد خسرو له فى المنام فى الآيات الأولى وظهرت تفاصيلها إذ
كان قد وعده بأن يكون لديه حصان باسم شبديز ومطرب يدعى باربد وحببية تدعى
شيرين ومستشار يدعى شابور وهذه فى الواقع عبارة عن جميع الأحداث التى ستعرض
للبلط فى الحبكة والأغرب من ذلك أن خسرو لما قرر السفر التقى فى بداية طريقه
بفارس وسأله عن اسمه ونسبه وأدرك بشكل لا يصدق أنه شابور مستشاره الذى وعد
به فى المنام.

وبدا شابور بالحديث عن شيرين وشبديز لخسرو الأمر الذى يجعل المخاطب على
يقين بأن ما وعد به خسرو فى منامه سيتحقق جميعا. لذا فإن المخاطب لا يشعر بقلق
أو اضطراب فى تعقيدات الحبكة بل حتى لا يتبادر إلى ذهنه سؤال. إذ إنه على يقين
بأن المحبين سيلتقيان لا محالة إن التعقيدات المتتالية فى بداية السرد تسعى إلى إعلام
المخاطب بأن خسرو سيتعرض لمصاعب حمة للوصول إلى شيرين على الرغم من كونه
ابنا للملك وبالرغم من نفوذه الواسع.

العقدة الأولى: التقاء خسرو بشيرين فى عين القمر وعدم معرفته لها.

العقدة الثانية: قدمت شيرين الى المدائن للقاء خسرو غير أن خسرو ذهب إلى
أرمينيا للقاء شيرين.

العقدة الثالثة: اتجهت شيرين نحو أرمينيا بأمر من خسرو برفقة شابور ولكن خسرو
سار نحو المدائن بعد أن جاءه نغى والده.

كما رأينا فى تحليل بنية هذا الديوان فإن القصة قد بدأت بوضع متوازن إن البطل وهو خسرو منع من شئ فى البداية ثم قرر السفر بحثا عن ابنه الملك. بناء على ما ذهب إليه بيراب وسائر الباحثين فى السرد من مثل تودوروف فإن هذا الوضع الأولى يتحول إلى وضع غير متوازن إلى جانب الأفعال الأخرى وتؤدى العقد والتعقيدات المتتالية فى القصة إلى تغيير الظروف. ويعكس سفر خسرو نحو أرمينيا ومن بعده سفر شيرين إلى المدائن والفرار الذى يستمر بين المحبين الحركة الممتدة للحبكة من الذروة إلى نقطة الهبوط فى الحبكة.

من جانب آخر فإن حب فرهاد لشيرين يترك تأثيرا كبيرا على هذه الحركة إذ إن نظامى قد حاول إبراز أفعال خسرو أكثر فأكثر من خلال إدخال شخصية فرهاد وأفعاله. إن دراسة الحبكة فى كثير من قصص الأدب الكلاسيكى تعبر عن حقيقة مفادها أن السرد من هذا النوع يفتقر إلى الحبكة المنسجمة وتتقصها السببية المنطقية على عكس ما نلاحظه فى الروايات المشهورة. لذا فإن البحث عن كيفية التسلسل فى أحداث مثل هذه القصص لن يوصلنا إلى أية نتيجة. فعلى سبيل المثال فإن تصرفات شيرين مع مهين بانو غير مقبولة من الناحية المنطقية عند المخاطب. إن شيرين استغلت ثقة مهين بانو بها - والتي كانت تحميها دائما - وذلك لشغفها بتمثال ومن ثم نجدها كذبت على مهين بانو وركبت حصانها المسمى شبيذ وهربت نحو المدائن وحزنت ملكة أرمينيا على فراق بنت أخيها الغالية كثيرا ولكن عندما عادت شيرين بعد وقت طويل إلى أرمينيا نجد مهين بانو ترحب بها بكل حفاوة فهى لا توجه إليها حتى اللوم ولا توجهها لأجل كذبها وخيانتها بل تأخذها إلى مكان وتتصحها على انفراد كأم حنون. وهنا يتساءل المخاطب هل إن هذا التفاضى عن خيانتها من جانب ملكة البلاد أمر مقبول؟ هل كان من المعقول أن تسلم مهين بانو عرشها بعد موتها إلى شيرين الشابة العاشقة بتلك السوابق التى عرفناها عنها.

الحبكة فى قصة "ليلي ومجنون"

تمتاز الحبكة فى ديوان ليلي ومجنون بالبساطة بالمقارنة مع نظيرتها فى ديوان خسرو

وشيرين. خاصة وإن شخصيات هذا الديوان أقل من حيث العدد بالمقارنة مع ديوان خسرو وشيرين كما أنه أقل تعقيدا منه. ومما لا شك فيه أن نظامي لم يخصص في نظمه لديوان ليلي ومجنون الوقت والاهتمام اللذين بذلهما في نظم ديوانه خسرو وشيرين. نشاهد في قصة ليلي ومجنون عددا أقل من العقد والصراعات كما أن أفعال شخصياتها أبسط وهي ذات اتجاه محدد أكثر. وتتكون هذه القصة حسب تحليل بيراب وتودوروف على أساس تغيير الوضع المتوازن إلى الوضع غير المتوازن ولكن بشكل عام نجد العقد في القصة تتكرر مرات قليلة فقط. وتتمثل في حب ليلي لمجنون وهناك عوائق تحول دون وصال العاشقتين ويمكن إجمال العقد الموجودة في القصة على النحو التالي.

العقدة الأولى: رفض والد ليلي طلب والد مجنون يد ابنته لابنه

العقدة الثانية: شن قبيلة نوفل الحرب ضد قبيلة ليلي

العقدة الثالثة: طلب ابن سلام يد ليلي

العقدة الرابعة: موت ليلي

غير أن «الموضوع الأساس هو أن هذه العقد القصصية لا تنتهي بأى فعل قصصى ولا تصل إلى حد التوازن إطلاقا. وفي الواقع فإن مسار حبكة القصة يستمر على وتيرة واحدة ولا تنزل من نقطة الذروة إلى نقطة الحل. ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن هذا الديوان يتناول سيرة العاشقين المكتوبين بنار الحب بشكل وصفي. على خلاف ديوان خسرو وشيرين المفعم بالأحداث القصصية والصراعات المتتالية نتيجة أفعال الشخصيات فإن نظامي يسرد قصة ليلي ومجنون على أساس وجداني مبني على حالات الشخص وليس على أساس أفعال هذه الشخصيات ويظهر ذلك جليا من العناوين الواردة في كل قسم من الديوان فعلى سبيل المثال نجد هذه العناوين: استئناس مجنون بالسباع والوحوش ودعاء مجنون إلى الله تعالى ووصول رسالة ليلي إلى مجنون ورد مجنون على ليلي وإنشاد مجنون الغزل عند ليلي و...».

إن الجدير بالملاحظة أن السرد في ديوان ليلي ومجنون سرد وصفي غير درامي وغير مسرحي. وقد وظف نظامي في سرده عنصر الوصف بدلا من العناصر المسرحية كالحوار

فى ديوان ليلى ومجنون على العكس من ديوان خسرو وشيرين.

فعلى سبيل المثال سرد نظامى اطلاع مجنون على زواج ليلى على النحو التالى:

فرزانه سخن سراى بغداد از سر سخن چنين خبر داد
 كان شيفته رسن بريده ديوانه ماه نو نديده
 مجنون جگر كباب گشته دهقان ده خراب گشته
 مى گشت به هر بسيج گاهى مونس نه به جز دريغ و آهى
 بوئى كه ز سوى يارش آمد خوشبوى تر از بهارش آمد
 زان بوى خوش دماغ پرور اعضاش گرفته رنگ عنبر
 آن عنبرتر ز بهر سودا مى كرد مفرحى مهيا
 بر خاك فتاده چون ذليلان در زير درختى از مغيلان

(ليلى ومجنون: ٢١٨٣-٢١٩٠)

- لقد أخبرنا الفصيح الألعى فى بغداد عن أسرار الكلام ما يلى.

- إن ذلك المجنون الواله الحيران...

- ... مجنون الذى كان قلبه مكتوبا بالنار وكان كالدهقان فى قريته المنكوبة...

- ... كان يبحث فى كل مجتمع من الناس ولم يكن له مؤنس غير التأوه والحزن.

- إن الرائحة التى أتته من جانب الدييب بدت له أطيب من رائحة الربيع.

- إن تلك الرائحة العطرة جعلت جسمه يفوح برائحة المسك.

- كانت تلك الرائحة العطرة تسبب له فرحا لا يوصف.

- فقد سقط على التراب كالمذللين تحت شجيرات أم غيلان.

ولا يعنى ذلك إطلاقا أن الحبكة فى قصة ليلى ومجنون لا تسودها السببية المنطقية

كما لا ينقصها عنصر الحوار. ولعل جزءا كبيرا من القصة يتمثل فى الحوار وقد يجوز

القول بأن السببية السائدة فى هذه القصة اكثر بكثير من قصة خسرو وشيرين، غير أننا

لا نشاهد الصراعات المتتالية والعقدة فى الحبكة القصصية.

بناء على ما تقدم وكما أسلفنا فى دراسة الديوانين فإن كلا منهما يتمتع بحبكة

محكمة البناء غير أننا يجب ألا ننسى فى المقارنة بين الديوانين نقطة مهمة وهى أن قصة

خسرو وشيرين تحظى بمحكمة محكمة ويضفى الصراع والعقدة فى القصة قوة أكثر على الحبكة القصصية ولعل مرد ذلك إلى نزعات نظامى الشخصية.

الشخصيات (Character)

إن النظريات الأولية حول الشخصية نجدها عند أرسطو. إذ يعتبرها أرسطو جزءاً من التراجيديا حيث كان يعتبر الشخص ممثلين فى المسرح وقد كتب عنهم: «إن من يمثلون على خشبة المسرح لا يقصدون به محاكاة صفات شخصيات القصة وخصالهم لكنهم ينتسبون إلى تلك الخصال والصفات بسبب أفعالهم وتصرفاتهم وبعبارة أخرى فإن ما ينسب إليهم من صفات ما هو إلا نتيجة لأفعالهم. بحيث إن ما يعتبر غاية فى التراجيديا هو الأفعال وسحر المضمون ولا شك فى أن أساس كل أمر مهم هو غايته.» (زرين كوب، ١٣٨٥ش: ١٢٣)

إن الشخصية هى العنصر الأساس لفهم مفهوم السرد وإن الجهود الأولى فى هذا المجال تعود إلى تقسيم فورستر للشخصية. حيث يقسم فى كتابه "أبعاد الرواية" الشخصية إلى نوعين هما:

أ. الشخصية المسطحة (Flat Character)

ب. الشخصية الشاملة (Round Character)

«إن الشخصية المسطحة غير معقدة فهى معنية بالقضايا العامة ولا توجد صعوبة للوصول إلى أفكارها حيث إنها واضحة معروفة. لقد كان هؤلاء يطلق عليهم فى القرن السابع عشر الشخص الفكاهية وهى نماذج من الشخصيات الرمزية. أما الشخص الشاملة فهى ذات شخصيات معقدة كجميع الناس فهى ذات حيوية وترتبط بالتفاصيل ويصعب فهمها فى الغالب.» (فورستر، ٢٠٠٥م: ٧٢)

إن إحدى النظريات المهمة التى طرحها المختصون فى السرد حول الشخصية هى "نظرية الفعل". ففى رأى من يتبنون هذه النظرية فإن لكل شخصية فى القصة دوراً لا بد لها من أدائه وتطلق فى هذه النظرية على الشخصية، لفظة الفاعلة (active). إن فلاديمير بيراب هو مبدع هذه النظرية. فهو يقسم شخص القصة إلى سبعة أقسام: البطل،

الشخص الذى يوفد، الشخصية الشريرة الشخصية التى تقوم بالمساعدة والشخصية الكريمة والشخصية التى يتم البحث عنها والبطل المزيّف. إن كل واحد من هؤلاء الأفراد يستطيع تغيير وضع متوازن إلى وضع غير متوازن أو بالعكس وذلك على أساس الدور المنوط به. إن جميع الأفراد فى أية قصة شخوص فاعلة غير أن مهمة كل واحد مختلفة عن الآخر. فعلى سبيل المثال فإن مهمة البطل هى إعادة الوضع المتوازن الموجود فى بداية القصة الذى أخلت به قوة ما إلى الحالة الأولى.

إن هناك ثلاث علاقات بين الشخصيات والأفعال على حد قول بيراب وهى:

أ. «الشخصية المرتبطة بساحة الفعل الواحدة

ب. الشخصية التى تشارك فى ساحات الأفعال المتعددة

ج. هناك ساحة الفعل الواحدة موزعة بين عدة شخصيات.» (بيراب، ١٩٨٩م: ١٢٣)

لقد أبدى الباحثون آراء عدة حول الشخوص القصصية فى دواوين نظامى ويرى سعيد حميدان أن:

«اتجاه نظامى فى التعبير عن ميزات أبطال آثاره يميل نحو الإسقاط لتقديم أسوة مثالية. أى الأسلوب المعروف عن نظامى. وبعبارة أخرى فإن المهم فى قصصه حسب تقاليد القصة الفارسية هو "النموذج" (type) وليس "الشخصية" (Character). بينما يتم طرح نوع الميزات المشتركة فى نموذج معين بشكل عام وانتقائى ففى "الشخصية" يتجلى كل فرد بجميع الميزات المشتركة النفسية المميزة عن غيره ومن الواضح أنه لن توجد شخصيتان مماثلتان إطلاقاً. ومعروف أن الرغبة نحو النموذج والإسقاط كما سبقت الإشارة تعد السمة الغالبة فى القصص الفارسية القديم سواء فى ذلك، القصص الملحمية أو الغنائية ولها جذور راسخة فى البنية الثقافية الإيرانية.» (حميدان، ١٩٩٤م: ١٦٠-١٦١) ويرى منصور ثروت أن شخصية خسرو قابلة للتقسيم إلى أربعة أقسام وهى: خسرو الناشئ وخسرو أبرويز الفارق فى الملذات وخسرو أبرويز الملك وخسرو أبرويز العاشق غير أنه ركز على صفة الغرق فى الملذات واللهو أكثر من غيرها من الصفات. ويقول عن شخصية شيرين: «بناء على ما تقدم نجد أن أساس القصة يتطور كقصة غرامية عفيفة. ويكتفى حول فرهاد وشخصيته بذكر ملخص عن القصة ويعتبر

شابور من عبيد الملك حيث نراه يظل صاحيا وواعيا في أية حفلة أو سهرة، عندما يسكر الجميع من شرب الخمر، لكي يحافظ على حياة الملك.» (ثروت، ١٩٩١م: ٥٤)

إننا ننظر إلى الشخصيات عند دراستنا لبنية السرد القصصى باعتبارها ذات فاعلية فكل واحدة من الشخصيات تكوّن السرد القصصى من خلال الدور المنوط بها ومن خلال فعلها المحدد وتلعب دورها في تغيير الأوضاع من المتوازن إلى غير المتوازن وبتعبير آخر في خلق العقدة والحل.

وهنا نقوم بدراسة أبطال وشخصات الديوانين استناداً إلى الدور المنوط بها في القصة لنقارن بينها في النهاية بشكل موجز. «إن خسرو وشيرين في ديوان خسرو وشيرين أى البطلين الأصليين للقصة يعدان فاعلين يكوّنان السرد القصصى من خلال أفعالهما فهما على أساس قول كلود برمون يعتبران "فاعلين" مؤثرين تأثيراً إيجابياً.» (أحمدى، ٢٠٠٧م: ١٧٠) وهنا يجب ألا تغفل دور شخصيات من مثل مهين بانو وشابور حيث يعتبران حسب تصنيف بيراب من الشخصيات المساعدة والكريمة. «كما أن شخصية فرهاد شخصية "منفعلة أو متأثرة" حسب تصنيف كلود برمون وينقسم هذا النوع من الشخصيات إلى الشخصية الضحية والشخصية المستفيدة.» (نفسه)

إن عدد الشخصيات في هذا الديوان كثير جداً وترك كل واحدة منها حسب فعلها أو أدائها في القصة تأثيراً في تطور السرد مثل بهرام تشويين وشيروه ومريم وشكر.

غير أن شخصيات ديوان ليلى ومجنون أقل من حيث العدد كما أننا نلاحظ قلة الفعل القصصى لديها في القصة ولا بد من القول هنا بأن شخصيتي ليلى ومجنون ليستا شخصيتين مؤثرتين إذ إن أفعالهما أفعال غير مؤثرة فكلتا الشخصيتين من النوع (المنفعل والمتأثر) حيث يمكن إطلاق اسم الضحية والمستفيد عليهما. كما أن «شخصيات أخرى من مثل والد مجنون ونوفل أو حتى ابن سلام تلعب دوراً أكبر في دفع السرد إلى الأمام وتغيير الوضع من حالة إلى أخرى.»

السرد والتزامه بالزمن

إن الزمن مفهوم بنوي ويعتبر كميّار لتحديد البنية بين العبارات السردية المرتبطة

بالماضى أو العبارات المرتبطة بالزمن الحاضر يقول مايكل تولان: «إن عنصر الزمن مفهوم مكوّن للبنية لأنه يظهر العلاقات القائمة بين الظروف الخاصة أو التغييرات الطارئة على حالة معينة وهو مفهوم بنى مادام مرتكزا على معرفة وجوه الشبه والافتراق الخاصة بين العبارات.» (تولان، ٢٠٠٤م: ٥٣)

لا شك فى أن هناك فجوة ما بين الخط الزمني للقصة وبين الخط الزمني فى الخطاب (النص) وإن العلاقة بينهما علاقة غير واقعية بل وضعية. إذ إننا لا نواجه فى الحالتين غواً للزمن الواقعى بل إن ظهور الزمن ظهور كلامى وممتد.

إن العلاقة التى تتكون بين الزمنين بواسطة القاص تعد تمهيداً حتى يتم التنسيق بين العالم الواقعى وعالم القصة وبين إدراكنا أثناء الفترة المخصصة للقراءة. ففي القصة قد تحدث بعض الفصول فى يوم واحد وقد تمثل أحداث سنوات متتالية. إن التزام السرد بالزمن يبين لنا أن هناك مسافة ما بين الزمن القصصى والزمن السردى وزمن القراءة. وقد عالج جيرار جانت أحد أكثر المنظرين تأثيراً حول "زمن النص" ثلاثة نماذج مهمة للزمن فى الحركة من القصة نحو النص وذلك أثناء دراسته لأثر مارسل بيروست الشهير أى "البحث عن الزمن الضائع" إلى جانب المباحث الأساسية فى تحليل القصة ووجهة النظر ولهجة الخطاب.

– النظام / الترتيب (order)

«إن هذا البعد من الزمن يراقب العلاقات القائمة بين التسلسل المطلوب فى أحداث القصة والنظام الواقعى لعرضها فى النص. ويطلق "جانت" على أى انحراف لعناصر النص عن نظام وقوع الأحداث الملموس اسم "الفوضى الزمنية" (Anachronies).» (نفسه: ٥٥)

وتحدث هذه الحالة عندما يتم سرد بعض أحداث النص فى نقطة مبكرة أو متأخرة من وضع التسلسل المنطقى للأحداث وهو على نوعين: أ. الاسترجاع (Flash back) الذى يسميه "جانت" الناظر إلى الماضى (Andepsez). وفى هذا النوع من الفوضى الزمنية يتم سرد الأحداث التى حدثت فى زمن سابق فى الزمن اللاحق. ب.

استشراف المستقبل (Flash Forward) الذى يطلق عليه "جانت" مستشراف المستقبل (Prolepses) وفى هذا النوع من الفوضى الزمنية يتم سرد الأحداث المستقبلية قبل الموعد المحدد أى قبل وقوع الأحداث.

– الديمومة (Duration)

«يرى جانت أن الديمومة تشمل العلاقات بين آفاق الزمن التى تستوعب الأحداث وتدرس حجم النص المخصص لعرض تلك الأحداث.» (نفسه: ٥٥) بناء على هذا المفهوم فإن هذا النوع من التحليل يمكننا من فهم المدى الزمنى الذى أخذته الأحداث وما مدى حجم النص الذى يأخذه عرضها.

إن جانت يتخذ طرقاً خارجة عن النص لهذا البعد من الزمان ويحاول مقارنة إيقاع النص فى نقطة معينة بإيقاعه فى السرد نفسه. إن الإيقاع فى القصة هو نسبة الديمومة المحددة فى القصة (بالدقيقة والساعة والأيام) مقابل حجم نص القصة (حسب الصفحات) المخصص للسرد. بناء على ذلك إذا كانت نسبة الديمومة بالمقارنة مع الحجم ثابتة فإن إيقاع السرد يبقى ثابتاً ورتيباً. ولكن هذه النسبة إذا أصابها تغيير بالازدياد أو الانخفاض فإن سرعة الإيقاع (سرعة السرد القصصى) قد تتحول إلى إيجابية أو سلبية.

«إن الحد الأقصى لسرعة سرد الأحداث يحدث عندما لا يخصص أى حجم من النص لديومة القصة ويطلق جانت على هذه الحالة الحذف (Ellipsis). ففي هذه الحالة يحدث ظرف أو حادث معين فى القصة يشمل مدى زمنياً ولكنه لا يشغل أى حيز من نص القصة غير أن الحد الأدنى لسرعة سرد القصة يسمى التوقف التوصيفى (Descriptiv Pasese) الذى يشغل حيزاً من حجم النص ولكن من دون وجود الديمومة الزمنية فإن أى حجم من الزمن فى القصة لا يخصص له.» (نفسه: ٥٨-٥٤)

لابد هنا من الإشارة إلى أن ما ذكر أعلاه يعود إلى مؤلف الشخصية أو القاص حيث يقرر حجم الأحداث المهمة التى يجب عرضها بشكل موجز كما يقرر عرض الأحداث التى لا تحظى بأهمية كبيرة.

الالتزام بالزمن فى ديوانى نظامى الكنجوى

لا بد من القول بأن سرد نظامى لديوانى خسرو وشيرين ولىلى ومجنون يسير بنظام معين نحو الأمام وبعبارة أخرى فإن السرد ممتد زمنيا على أسلوب أرسطو. وكان أرسطو فى كتابه البوطيقا يرى أن الحكبة هى أهم ميزه للسرد وأن القصة الجيدة تتوفر فيها عناصر البداية والوسط والنهاية وإن ما يجعلنا تتلذذ بها هو توفر عنصر النظام فيها وكان يعتقد بما يلى:

أولا: يجب أن تكون العلاقة الزمنية بين البداية والوسط والنهاية علاقة زمنية ممتدة وأن تكون القصة ذات نهاية واضحة ومحددة ويجب أن تنتهى بنهاية حكمية أو تعليمية أو أخلاقية وأن توجه القارى نحو هدف معين.

ثانيا: لا بد من ترتيب أحداث القصة ترتيبا يظهر فيها مسار التأثير السببى وأن تكون ناجمة عن الضرورة أى إن الحدث A يترك تأثيرا على الحدث B. لينتج عنهما الحدث C ومن ثم يترك الحدث C تأثيره على الحدث D وينتج عنهما الحدث E. وهكذا دواليك (المسار السببى من ناحية الشكل)

$$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow \dots -$$

ومن هذا المنطلق يمكن القول إن ديوانى خسرو وشيرين ولىلى ومجنون قد بنيا على هذا الأساس. حيث تبدأ الأحداث فى ديوان خسرو وشيرين بولادة خسرو وتسير أحداث القصة فى مسار زمانى منظم وتنتهى بموته وموت شيرين. كما أن أحداث القصة فى ديوان لىلى ومجنون تبدأ بفترة طفولتهما وتسير وفق نظام زمانى وتنتهى فى نهاية المطاف بموتهما.

أما من ناحية الإيقاع والديمومة فى القصة فلا بد من القول بأن قصة خسرو وشيرين يتم سردها بإيقاع منخفض وسرعة أقل لذا فإن ديمومة القصة تبين أن حجم النص كثير جدا بالمقارنة مع عرض الأحداث أى إن نظامى استخدم فى نظم خسرو وشيرين أسلوب (التوقف التوصيفى) ولا شك فى أن مرد ذلك إلى التوصيفات العديدة التى أوردها نظامى أثناء القصة سواء فى ذلك وصف الطبيعة أو وصف الجمال أى جمال

المظهر والمخبر لأشخاص القصة وحالاتهم ومعنوياتهم. كما يجب أن نقول بأن نظامي قد لجأ إلى التوقف التوضيحي في ديوان ليلى ومجنون حيث إن إيقاع القصة لا يتمتع بالسرعة رغم أنها أسرع في إيقاعها من خسرو وشيرين لذا فإن حجمها أقل من قصة خسرو وشيرين ولكن مع ذلك لا بد من القول بأن ديمومة القصة تبين أن حجم النص أكثر بكثير من عرض الأحداث.

الراوي (Narrater)

إن السرد في القصة يتكون من مبدئين هما القصة والقاص إن لكل مقولة في عملية السرد قائلاً معيناً في مكان خاص وزمان معين. لذا فإن لكل سرد لأحداث القصة وجهة نظر معينة يسعى القاص إلى نقلها إلى القارئ أو السامع.

لقد سبق القول إن الشكلايين يرون أن لكل سرد قسمين هما (Fibula) (القصة) و (Syuzet) أو (السرد) إن فاييولا يتحدث عن الأحداث والشخصيات غير أن السيوجية يرتبط بالراوي وهو النقطة التي يقيم فيها الراوي علاقة مع القارئ. فهو يختار اللغة ووجهة النظر والاتجاه والمنطلق الذي يروي من خلاله القصة. يقول تودوروف: «إن الراوي هو من يجسد الأصول التي تعتبر الأساس للتقويم فهو الذي يخفي عنا أفكار الشخصيات أو يظهرها لنا وبذلك يعرض علينا انطباعه عن (علم النفس). فهو الذي يختار الكلام المباشر أو غير المباشر أو يختار الترتيب الزمني الممتد أو القوضي الزمنية فمن غير وجود الراوي لا توجد قصة إطلاقاً.» (تودوروف، ٢٠٠٣م: ٧١ و٧٢)

عندما نتساءل (من هو المتحدث في القصة) فإننا في حقيقة الأمر نبحث عن (الشخص) في القصة. فأشكال رواية الأحداث متعددة منها:

العالم الكل: (Omniscient Point of View)

فالراوي من وجهة النظر هذه يروي القصة كفكرة عليا قادمة من الخارج فهو كالرب العالم بجميع أبعاد الشخصيات من السرائر وعلى الحاضر والماضي والمستقبل. فهو مطلع على أفكار الشخصيات وأحاسيسهم الخفية ويرى كل شيء ويسمعه.

إنه قادر على تحليل شخصيات القصة بكل حرية «ففي هذا الأسلوب يستطيع

الراوى أن ينفذ إلى أعماق أفكار الشخصيات وأذهانها وأن يظهر التعقيدات التى تسود الفعل القصصى. إن بإمكانه أن يوجز الكلام إذ اقتضى الأمر ذلك كما أن بإمكانه أن يسهب فى الكلام. إنه عالم بكل شئ ويستطيع أن يظهر أشياء لا تعرفها الشخصيات أبدا.» (مارتين، ١٩٨٩م: ٩٧)

الراوى الغائب المحدود (العالم الكل المحدود) (Limited omniscient Point of View)
«فى هذا الأسلوب يتحدث الراوى من وجهة نظر إحدى شخصيات القصة ويوجه أعمالها وأفكارها من الخارج. إن وجهة نظر العالم الكل المحدود يعد من ابتكارات هنرى جيمز. الذى كان يطلق عليه اسم "مركز مرآة اللاوعى".» (داد، ٢٠٠٦م: ٢٦٠) وقد تكون القصة على لسان هذا الراوى تقريراً عما شاهده بنفسه أو ما نقله شهود عيان له فهو لا يدخل أفكاره فى تقريره وهذا ما يطلق عليه "الراوى المحايد أو شاهد عيان".
يرى رولان بارت فى كتابه "نقطة الصفر فى النص" أن الراوى الغائب هو الوسيلة الأولى لمواجهة الكاتب مع العالم ويراها فعلاً إنسانياً يربط الحياة بالتاريخ: «فالراوى الغائب لكونه مندوباً وضعياً مطلقاً، فإنه يستطيع أن يجذب إليه أكثر الكتاب تحفظاً وأكثرهم تفاؤلاً كما يجذب إليه من يعتبرون هذا العقد ضرورياً لإثراء آثارهم. وعلى كل حال فإن الراوى الغائب يعتبر رمزاً للاتصال المعقول بين المجتمع والكاتب.» (بارت، ٢٠٠٨م: ٥٨ و ٥٩)

الراوى المتكلم

«يتم سرد القصة فى هذا الأسلوب بواسطة أحد شخوص القصة وبأسلوب المتكلم (أنا السردية) ويجوز أن تكون (أنا السردية) إحدى الشخصيات الأصلية أو الفرعية. ويطلق على الشخصية الأصلية (الراوى البطل) وعلى الشخصية الفرعية (الراوى المراقب).» (ميرصادقى، ١٩٩٧م: ٣٩٥)

إن من ميزات وجهة النظر هذه أنها تزيد من البعد الواقعى للقصة غير أن هذا الأمر يظل محدوداً إذ إن الراوى غير قادر على الحديث عن آراء الآخرين عن شخصه وعن ميزاته هو.

الراوى فى قصة خسرو وشيرين

إن وجهة النظر فى سرد قصة شيرين وفرهاد هى رواية العالم الكل بمعنى أن الراوى عالم بجميع أفكار الأبطال وأعمالهم. ويستخدم الراوى أسلوباً غير شخصى (Impersonal) أى إنه لا يطرح تفاسيره ومعتقداته الشخصية كما يتجنب إصدار الحكم بل يكتفى بعرض تقرير عن الأحداث والأفعال. ويذكر نظامى أن هذا الراوى العالم الكل هو «المتحدث الشيخ الكبير» ويقول فى البيت الأول من القصة:

چنين گفت آن سخن گوى كه زاده كه بودش داستانهاى كه ن ياد

(خسرو و شيرين: ٥٧١)

- لقد روى المتحدث الشيخ الكبير الذى كان يتذكر القصص القديمة

(خسرو و شيرين: ٥٧١)

ولا شك فى أن هذا الأسلوب كان شائعاً فى سرد الدواوين القديمة إذ نلاحظ ذلك بشكل واضح فى الشاهنامه للفردوسى. إن هذا الراوى يقوم بعرض تقرير عن جميع الأعمال والأحداث فى قصة خسرو وشيرين ويصف جميع الحالات والأحاسيس كما يقوم بتوصيف جمال المظهر ولكنه لكى يبق القارئ فى مرحلة العقدة فى القصة فإنه يترك تقديم التفسير الشخصى وكأنه يترك الحكم للمخاطبين.

الراوى فى قصة ليلى ومجنون

تتناز هذه القصة كظيرتها خسرو وشيرين باستخدام الراوى العالم الكل والذى يسميه نظامى فى بداية القصة "راوى القصة".

گوينده داستان چنين گفت آن لحظه كه در اين سخن سفت

(ليلى و مجنون: ٨٠٥)

- لقد روى راوى القصة عندما نظم لؤلؤ هذا السمط

(ليلى و مجنون: ٨٠٥)

إن الراوى فى قصة ليلى ومجنون هو الآخر غير معنى بإدخال تفاسيره ومعتقداته الشخصية غير أنه يبدى رأيه عن الحب وحالاته وأحاسيس ليلى ومجنون عند الحديث

عن آهات مجنون وبكائه عند اكتوائه بنار الحبّ. فعلى سبيل المثال يقول عن حالات ليلي:

مى رفت نهفته بر سر بام نظاره كنان ز صبح تا شام
تا مجنون را چگونه بيند با او نفسى كجا نشيند
او را به کدام دیده جويد با او غم دل چگونه گويد
از بيم رقيب و ترس بدخواه پوشيده بنيم شب زدى آه
چون شمع به زهر خنده مى زيست شيرين خنديد و تلخ بگريست
گل را به سرشك مى خراشيد وز چوب رفيق مى تراشيد
مى سوخت به آتش جدائى نه دود در او نه روشنائى
آيينه درد پيش مى داشت مونس ز خيال خویش مى داشت
پيدا شغبي چو باد مى کرد پنهان جگرى چو خاک مى خورد
جز سايه نبود پرده دارش جز پرده كسى نه غمگسارش

- كانت تختفى فوق السطح لتنظر من هناك منذ الصباح حتى المساء
 - لتجد طريقا للقاء مجنون أو الجلوس معه ساعة
 - وكيف تستطيع أن تشاهده وأن تبثه شكواها
 - فقد كانت تخاف المنافس والعدو فحتى تأوهاتها كانت خفية عند منتصف الليل
 - وكانت تعيش كالشمعة بضحكة مريرة ضحكة كانت أمر من البكاء
 - كانت دموعها تجري على التراب وكانت تنحت من الخشب شكل الرفيق
 - كانت تحترق بنار الفراق فلا كان فيها دخان ولا نور
 - كانت مرآتها الالم ومؤنسها خيال الحبيب
 - إنها كانت تصيح كالريح من الحزن وكانت تشتعل النيران بقلبها
 - فلم يكن لها حاجب ولا ستر غير الظلال ولا مؤنس لها غير الوحدة
- (ليلي ومجنون: ١٤٠١ - ١٤١١)

إن الجدول التالى يظهر الميزات والعناصر السردية فى القصتين ويعقد مقارنة بينهما فى النصين.

النصان العناصر السردية	خسرو وشيرين	ليلي و مجنون
الحبكة	حبكة محكمة البناء ذات التشابكات والعقد والحلول المتتالية مبنية على السببية وممتدة زمنياً.	حبكة محكمة البناء بتشابكات وعقد محدودة دون حل مبنية على السببية وممتدة زمنياً.
الشخصيات	الشخصيات المؤثرة والفاعلة: القصة ذات شخصيات متنوعة مؤثرة في المسار السردى، الأبطال: (خسرو وشيرين) الشخصيات المساعدة والكريمة: (شابور ومهين بانو). الشخصيات المضادة للأبطال والفاسدة: شيرويه. الشخصية المنفعلة والمتأثرة: (الضحية): فرهاد.	القصة ذات شخصيات محدودة وغير مؤثرة على مسارها. الشخصيات المؤثرة والفاعلة: والد مجنون ونوفل وابن سلام الشخصيات المنفعلة والمتأثرة: ليلي ومجنون.
الراوي - وجهة النظر	إن الراوى (وجهة النظر) هى بأسلوب العالم الكل ويدعى المتحدث (الشيخ الكبير). إن الراوى مطلع على جميع أعمال الأبطال وأفكارهم ويستفيد من الأسلوب غير الشخصى ويقوم بنقل الأحداث إلى القارئ كتقرير ويتجنب طرح التفاسير والمعتقدات الشخصية وإصدار الحكم.	إن الراوى (وجهة النظر) هى بأسلوب العالم الكل ويدع (راوى القصة). إن الراوى مطلع على جميع أعمال الأبطال وأفكارهم ويستخدم الأسلوب غير الشخصى ويقوم بنقل الأفعال والأحداث إلى القارئ كتقرير.

النتيجة

إن المتأمل فى منظومات نظامى الغنائى يجد أن آثاره تتمتع ببنية سردية محكمة بالإضافة إلى تمتعها بالتعابير والأوصاف التى يقل نظيرها مما جعل كلامه خلافاً رائعاً. إن أسلوب عرض الأحداث ونوعية التعبير والزمن والمكان والشخصيات والأحداث والعقد أثناء القصة يدل جميعاً على أن آثاره تمتاز بحبكة محكمة البناء.

كان الهدف من هذه الدراسة تسليط الضوء على البنية السردية لديوانى خسرو وشيرين و ليلي ومجنون من خلال تحليل بنية العناصر والوحدات القصصية فيهما

لنقدهما بشكل دقيق من خلال العناصر السردية كالحبكة والراوي والالتزام بالزمن و... حتى نعرف فى نهاية المطاف كيف استطاع نظامى باستخدام الأصول القصصية وخلق الأدوار لكل شخصية أن يرسم الأحداث والبنية القصصية عبر العقد المتتالية فى أعمال الشخصيات وأن يبدأ مسار القصة من مقدمة تم وصلها إلى نهاية عبر مراحل عدة. إن هذين الديوانين الرومانسيين يظهران لنا ثقافتين وعقيدتين مختلفتين، إن ديوان خسرو وشيرين يمثل الحيوية الكيرتين لتلك البيئة الميتة وتخرجها عن حالة السكون والرتابة التى تعد من مقتضيات الصحراء. ولكون نظامى قد فر ايران ما قبل الإسلام ويعرض صورة عن التقاليد والسنن عند الملوك الساسانيين كما أن ديوان ليلى ومجنون يمثل الحياة القبلية ويعرض صورة عن الرمال والصحراء والتقاليد البدوية الخشنه. إن نهاية القصتين مأساوية ففى إحداها نجد أن الأساس على الاختيار كما أن الثانية يسودها الجبر والتسيير. إن أساس القصة فى ليلى ومجنون هو البيئة العربية المتمثلة فى الصراعات القبلية والحب المصاحب للعنف والحرمان.

غير أن المشاهد التى يخلقها نظامى فى سفره تمنح الحركة وعلى نفسه فى قصة ليلى ومجنون الالتزام بترجمة الحكايات العربية إلى الفارسية فإن النص خال من التفاصيل الكثيرة. وإن المضامين الشعرية تنصّب على مناجاة العاشقين لله خالق الأرض والسماء. وبمقارنة بين هذه القصة وبين خسرو وشيرين وهفت بيكر نجد أن سعة الخيال وتفصيل القول فيها أكثر بكثير من ليلى ومجنون ولعل السبب فى ذلك وصف مشاهد القصة فى قلب صحراء الحجاز والبادية وخيام البدو البعيدة عن أجواء القصور والحداثى ومجالس الاحتفالات والسهرات. إن استخدام النص على هذه الشاكلة يعد تحليلاً شكلياً للنص وهو الوصول إلى مضمون النص عبر بنيته. إن لغة نظامى الشعرية لغة تصويرية حيث نجد نظامى يستخدم بنية سردية مناسبة للموضوع كما أنه يستخدم العناصر اللازمة فى كل أثر من مثل وصف مجالس السهرات واللهو والفرح والبناء والعزف عند الشخصيات ويقوم بمزج أدائها باستخدام التمهيدات اللغوية للمفردات بحيث يشعر القارئ باللذة والمتعة من المضمون كما يشعر بالبنية السردية المحكمة فى الأثر.

المصادر والمراجع

- أحمدی، بابک. ۲۰۰۷م. ساختار و تأویل متن. الطبعة التاسعة. طهران: مرکز. أخوت، أحمد. ۱۹۹۲م. دستور زبان داستان. الطبعة الأولى. أصبهان: فردا. بارت، رولان. ۱۹۹۹م. درجهی صفر نوشتار. المترجم: شیرین دخت دقیقیان. الطبعة الثانية. طهران: هرمز.
- براد بری، مالکوم. ۲۰۰۷م. جهان مدرن و ده نویسنده بزرگ. المترجم: فرزانه قوجلو. الطبعة الثالثة. طهران: چشمه.
- پراپ، ولادیمیر. ۲۰۰۷م. ریختشناسی قصه‌های پریان. المترجم: فریدون بدرهای. الطبعة الأولى. طهران: طوس.
- تودروف، تزوتان. ۲۰۰۳م. بوطیقای ساختارگرا. المترجم: محمد نبوی. الطبعة الثانية. طهران: آگه. تولان، مایکل جی. ۲۰۰۴م. درآمدی نقادانه و زبان شناختی در روایت. المترجم: ابو الفضل حری. الطبعة الأولى. بنیاد سینمایی فارابی.
- ثروت، منصور. ۱۹۹۱م. یادگار گنبد دوار. امیرکبیر. الطبعة الأولى. طهران: بینا. حمیدیان، سعید. ۱۹۹۴م. آرمان شهر زیبایی. الطبعة الأولى. طهران: نشر قطره.
- داد، سیما. ۲۰۰۶م. فرهنگ اصطلاحات ادبی. الطبعة الثالثة. طهران: مروارید. زرین کوب، عبدالحسین. ۲۰۰۶م. ارسطو و فن شعر. الطبعة الخامسة. طهران: امیر کبیر.
- فعلهگری، مرضیه. ۲۰۰۸م. بررسی عناصر داستان در آثار نظامی. همدان: حوزه هنری. گنجوی، نظامی. ۲۰۱۰م. خمسة (استناداً إلى مخطوطة وحید دستگردی باهتمام سعید حمیدیان). الطبعة الرابعة. طهران: نشر قطره.
- _____. ۲۰۰۶م. لیلی و مجنون. تصحیح برات زنجانی. الطبعة الأولى. طهران: مؤسسة النشر والطباعة جامعة طهران.
- مارتین، والاس. ۲۰۰۷م. نظریه های روایت. المترجم: محمد شهباز. الطبعة الثانية. طهران: ترمه. میرقادر، جمال. ۱۹۹۷م. عناصر داستان. الطبعة الثالثة. طهران: سخن.
- وبستر، راجر. ۲۰۰۳م. پیش درآمدی بر مطالعهی ادبی. المترجم: الهه دهنوی روزنگار. الطبعة الأولى. لامک: لانا.

دراسة شكلائية لخطبة الولاية للإمام على (ع)

حميد احمديان*

على سعيداوى**

الملخص

يعالج هذا المقال خطبة الولاية للإمام على عليه السلام وفقا لنظريات الشكلائين أمثال ياكوبسن وفيكتور شكولوفسكى. يرى الشكلائيون أنّ الشكل هو الذى يحدد المعنى والمفهوم للنص. فى هذا المقال قمنا بدراسة خطبة الولاية للإمام على (ع) وعالجناها من الناحية اللغوية والصوتية وكشفنا فيها الصور البيانية مستعينين بالقواعد والأصول التى قدمها الشكلائيون لدراسة النصوص الأدبية، وقد بلغنا نتائج ربما لم نكن نتوصل إليها لو كنا قد نظرنا إلى هذه الخطبة بالمنظار الكلاسيكى للأدب. كما تبين لنا أنّ هناك بعض الأسرار والرموز البلاغية فى الروائع مثل كتاب نهج البلاغة لا تطال إليها أصول النقد القديم ولم تستطع أن تغطى اللثام عنها، ولكن النقد الحديث ومنه الشكلائي بمقدوره أن يقوم بهذه المهمة وهذا ما بيناه فى هذا المقال. كلام الإمام على (ع) فى هذه الخطبة مبنى على التقابل والتضاد. تقابل "الأنقياء والفساق" و"الحق والباطل" و"الهدوء والضوضاء"، وهو تضاد قد شهده التأريخ الإسلامى منذ الأيام الأولى لخلافة الإمام (ع)، وقد عبر الإمام عن هذا التضاد ببيان رصين ولحن قوى وإحساس صادق وعاطفة مشبوبة ونعمة أخاذة باهرة تجلت من خلال نقدنا الشكلائي للخطبة.

الكلمات الدليلية: خطبة الولاية، النقد الشكلائي، الخصائص اللغوية، الخصائص الصوتية، التضاد، التقابل.

المقدمة

كثيراً ما نسمع أن كلام الإمام على عليه السلام فى نهج البلاغة دون كلام الله عز وجلّ وفوق كلام البشر. لماذا؟ وما هى الخصائص التى تضمنها كلام الإمام حتى سمت به هذا السمو العالى؟ نرى الأساتذة اليوم فى الجامعات يتوسلون بالنقد الكلاسيكى ليستخرجوا الدرر من كلام الإمام، والحال أن أصول هذا النقد وأيضاً أصول البلاغة القديمة عاجزة عن اكتناء الخصائص البلاغية فى النص لأن النقد القديم يدرس النصوص الأدبية عبر عناصر بلاغية مجزأة ولا يستطيع أن يقيم العلاقة بينها وبين المضمون الذى خلّقه هذه العناصر، ومجرد الإشارة إلى المجاز أو الإستعارة المكنية أو الكناية أو التشبيه دون ربطها بالمعنى والمضمون لا توصلنا إلى غاية. ويبدو أن التوسل بنظريات الشكلايين هى من أفضل الطرق لمعرفة الجوانب البلاغية الدقيقة فى كلام الإمام وتحليلها. وهذا لا يعنى أننا نخط من قيمة النقد القديم ونبخسه حقه بل ما نريده هو العثور على أفضل طريقة لدراسة النصوص الأدبية. كما لا ندعى أن نظرية الشكلايين تستطيع استكشاف جميع الرموز والأسرار البلاغية الكامنة فى كلام الإمام عليه السلام لأنه فى بعض الأحيان يتجلى كلام الإمام كمعجزة يعجز الأديب عن سبر أغواره.

وفى هذا المقال قمنا بتحليل إحدى الخطب المعروفة للإمام - وهى خطبة الولاية - وفقاً لنظريات الشكلايين. يرى الشكلايون أن الأشعار الغنائية القصيرة والموجزة هى أفضل الأنواع الأدبية للدراسات الشكلانية. (غرين، ١٣٧٦ش: ٩٠؛ پاينده، ١٣٨٢ش: ١٣٤) لأن الشكل له دور هام فى الشعر الغنائى، وإذا كان الشكلايون يؤكدون على الشعر لا يدل ذلك على أنهم لا يولون النثر أى اهتمام ولكنهم يعتقدون أن الخيال لا يستطيع أن يخلق فى النثر كما نراه فى الشعر، وإن كانت هناك بعض القطعات النثرية لها ما للشعر الغنائى من أهمية من المنطلق الشكلانى. ويعتقد بعضهم أنه لا فرق هناك بين الشعر والنثر. على رأى الشكلايين فى مكتب براغ أنه لا فرق بين الشعر والنثر إلا أن الشعر أكثر انسجاماً والتناغم بين أجزائه أشد من النثر. (شميسا، ١٣٨٨ش: ١٧٧)

وخطبة الولاية للإمام على عليه السلام من النصوص النثرية التى تحتوى على طرائف بلاغية دقيقة من الوجهة الشكلانية، فالخيال يسمو فيها والمفردات تتجلى فى

أروع الحلى والتناغم يبلغ الذروة في الجمال، والسيد الرضى لا يجيد عن الصواب في كلامه حين يقول في وصف هذه الخطبة: إنَّ في هذا الكلام لأدنى من مواقع الإحسان، ما لا تبلغه مواقع الاستحسان. وإنَّ حظ العجب منه أكثر من حظ العجب به وفيه مع الحال التي وصفها زوائد من الفصاحة لا يقوم به لسان ولا يطلع فجها إنسان ولا يعرف ما أقول إلا من ضرب في هذه الصناعة بحق وجرى فيها على عرق وما يبلغها إلا العالمون. (شهيدى، ١٣٧٤ش: ١٨-١٧)

وكذلك ابن ابى الحديد يعتقد أنَّ: «هذه الخطبة من جلائل خطبه عليه السلام ومن مشهوراتها، قدَّرها الناس كلَّهم، وفيها زيادات حذفها الرضى، إمَّا اختصاراً أو خوفاً من إيحاش السامعين.» (ابن أبى الحديد، ج ١، ١٩٦٥م: ٢٧٥)

الشكلانية من المناهج الأدبية التي تعالج النصوص الأدبية من منظر لسانى ومن أهم المنظرين في هذا المكتب هم رومن ياكوبسن^١ وفيككتور شكولوفسكى^٢ وبوريس ايخنايوم^٣. يرى هؤلاء أنَّ الأثر الأدبى محض شكل ويجب أن يدرس من الناحية الشكلية فقط لا المحتوى الأدبى وهم فى الواقع لا يوافقون على تقسيم النص الأدبى إلى صورة ومعنى ويقولون إن كان المعنى يعبر عن الأحاسيس والأفكار والعواطف فهذه كلها نستطيع أن نعثر عليها فى العناصر اللسانية. (شميسا، ١٣٨٨ش: ١٦٢)

ومن جانب آخر، فإن الشكل لا يعنى عندهم الوزن أو القافية أو الصورة العينية للنص بل مفهوم الشكل عندهم واسع يشمل جميع العناصر الأدبية كالمفردات والتشابه والاستعارات والموسيقى و.... ويتشكل المعنى أو المحتوى عندهم من مجموع هذه

١. رومن ياكوبسن (١٨٩٦-١٩٨٢م) لغوى وأديب روسى، خبير ومنظر فى النقد الأدبى ومعرفة الأساطير الأدبية. أسس "حلقة موسكو اللغوية" سنة ١٩١٥م وله دور بارز فى تأسيس الشكلانية الروسية. بعد أن مارس الماركسيون الضغوط على الشكلانيين غادر ياكوبسن روسيا إلى تُشكوسلوفاكيا وبعد أن احتل الألمان تُشكوسلوفاكيا غادرها ياكوبسن إلى إمريكا واشتغل هناك بالتدريس إلى أواخر عمره. يعتبر ياكوبسن أبرز ناقد شكلانى.

٢. فيكتور شكولوفسكى أبرز ناقد شكلانى بعد ياكوبسن. اشتهر بين الشكلانيين بعد نشره كتاب "ثورة الكلمات" سنة ١٩١٤م ومجموعة من المقالات تحت عنوان "حول نظرية لغة الشعر" (١٩١٦م). أشهر كتبه "الفن تقنية" سنة ١٩١٧م.

٣. بوريس ايخنايوم من أبرز الشكلانيين ولد سنة ١٨٨٦م وتوفى سنة ١٩٥٩م.

العناصر كلها.

يرى الشكلاونيون أنّ الشكل هو ترجمان المعنى ولهذا فالنقد الشكلانى لا يعنى عدم الاعتناء بالمعنى أو أنه يقع فى المرتبة الثانية بل إنّ طريقتهم للوصول إلى المحتوى تختلف عن المناهج الأخرى. فإنّ الشكلانيين يعتقدون أنّ العوامل الخارجية كالتأريخ والسيرة لا علاقة لها فى دراسة النصوص.

إذن وفقا لهذه النظرية، لو أردنا أن ندرس لغة الشعر والعناصر التى تتشكل منها يجب أن ندرسها فى بنائها الكلى والعلائق التى بينها، لأننا لو درسنا هذه العناصر منفصلة بعضها عن البعض الآخر لحوّلنا الشعر إلى جسد ميت لا حياة فيه وهدمنا كل ما فيه من جمال وروعة.

يرى رومن ياكوبسن أنّ كيفية الأثر الأدبى مرهونة فى شكله وبنائه ويعتقد أن الأثر الأدبى وخاصة الشعر لم يكن إلا بناء وصورة. ولهذا لانستطيع أن نميّز الصورة عن المحتوى فى الأثر الأدبى. يعتقد ياكوبسن أنّ رسالة الشعر تتجلى فى الصورة الشعرية، وانسجام العناصر الأدبية، وارتباط بعضها ببعض، وهذا الانسجام وهذه العناصر ليست إلّا المعنى والمضمون. (علوى مقدم، ١٣٧٧ش: ١٨٦-١٨٥)

على سبيل المثال أننا لو عاينا بناء أنشأته يد معمار ماهر نرى أنّ الأجزاء التى قد تشكل منها كالأجر والإسمنت والجص والشبائيك والأبواب وغيرها وقد وضع كل جزء فى مكانه المناسب وهو يخلق تناغما وانسجاما مع الأجزاء الأخرى بحيث لو فصلناه عنها لزال ذلك التناغم والانسجام ولا يمتّع عين الناظر إذا شاهده. إذن فكل جزء يلعب دورا فى البناء الكلى وله أثر فى المتعة التى يشعر بها المشاهد وهذا أيضا يصدق على الأثر الفنى تماما، أى أجزائه يدعم بعضها البعض. (شايجانفر، ١٣٨٦ش: ٤٥)

وفى هذا المقال سنقوم بدراسة خطبة الولاية للإمام على عليه السلام التى بنيت على التقابل والتضاد وسنبين كيف جعل الإمام - عليه السلام - العناصر الأدبية فى هذه الخطبة كبناء منسجم متلاحم ليعتق فى كلامه الجمال والجلال فى آن معا.

هناك منهج نقدى يسمّى البنيوية، تعود جذوره إلى الشكلانيين؛ فلهذا نرى بعض منظريّ البنيوية أنفسهم فى الشكلانية مثل رومن ياكوبسن، ولكن ما نقصده هنا هو

المنهج الشكلانى الذى يدرس العناصر الأدبية فى نص واحد ويبين الدور الذى لعبته هذه العناصر فى خلق المضمون، ولا نعى به البنيوية التى تحاول دراسة مجموعة من النصوص ثم كشف العناصر المشتركة فيها كما فعل فلايمير بروب فى دراسته لمئة قصة روسية.

يعتقد البنيويون أن الأعمال المتشابهة فى المضمون _ ذات المضمون الواحد _ تشكّل شبكة وبنية عميقة يمكن كشفها من خلال التحليل البنيوى للنص. على سبيل المثال إذا قرأنا خمسين قصة من القصص التى تعالج قضية الفقر أو الظلم أو المرأة نجد أن جميع هذه القصص لها خطوط رئيسية وبني تحتية واحدة وإنما تختلف باختلاف الأبطال والمكان والزمان ونوع الحوار أما البنية فى جميع القصص فهى تتكرّر.

إذن فالتحليل البنيوى يبيّن لنا الوحدة البنيوية فى النصوص ثم يجعلنا أن نرى مجموعة من القصص أو النصوص كبناء منسجم تتحكم فيه الوحدة العضوية. نذكر مثلاً ليزداد هذا المعنى وضوحاً: إذا قرأنا قصص التوابين مثل فضيل بن عياض أو عبدالله بن مبارك أو بشر الحافى نجد هذه القصص تتكوّن من العناصر التالية:

١- أن التائب قبل توبته كان مذنباً خماراً أو لصاً فتاكاً.

٢- هناك علة تسبّب تنبّه التائب.

٣- يصبح التائب من خيرة المؤمنين والأتقياء.

وإذا توسعنا فى هذه القصص وألقينا نظرة إلى قصص التوابين فى العالم نجد نفس

البنية التى شرحناها. (شميسا، ١٣٨٨ش: ١٩٨-١٩٧)

خلفية البحث

بما أن المنهج الشكلانى يُعدّ من المناهج الحديثة فى العالم العربى فلم أعتز على كتاب أو مقال باللغة العربية قام بنقد شكلانى لخطبة من نهج البلاغة أو نص أدبى آخر، وأكثر المصادر العربية والفارسية التى عالجت الشكلانية ذكرت أمثلتها من الأدب الغربى ولكن المقالات الفارسية التالية درست بعض النصوص الأدبية الفارسية دراسة شكلانية:

۱. «ساختار، صورت و مفهوم در شعر، رهیافتی صورتگرایانه به غزلواره ۳۹ اثر سرفیلیپ سیدنی»، عباس ابراهیمی، مجله جامعة اصفهان، الشتاء ۱۳۷۴ش.
۲. «بررسی یکی از اشعار پروین اعتصامی بر اساس نظریه‌های ساختاری»، مهوش قویی و نرگس هوشمند، مجله پژوهش زبانهای خارجی، العدد ۳۸، الصیف ۱۳۸۶ش. يبدو من العنوان أن هذه المقالة نقد بنیوی ولكن القارئ بعد قراءة المقالة يعرف أنها دراسة شكلانية.
۳. «تبلور مضمون شعر در شکل آن (نگاهی به شعر دریا سروده شفيعی کدکنی)»، حسین پاینده، مجله کلک، العدد ۱۱-۱۲، بهمن و اسفند ۱۳۶۹ش.
۴. «تباین و تنش در ساختار شعر "نشانی" سهراب سپهری»، حسین پاینده. هذه المقالة طبعت في موضعين:
۱. فی کتاب "نقد ادبی و دموکراسی"، حسین پاینده، ط ۲، انتشارات نیلوفر، ۱۳۸۸ش.
۲. مجله كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة تبريز، العدد ۱۹۲، الخريف ۱۳۸۳ش.

مضمون الخطبة

قد فصلت فترة غير قصيرة بين وفات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجلوس الإمام على عليه السلام على مسند الخلافة ويبدو أن كل شيء قد انقلب رأساً على عقب. بعض أصحاب النبي الذين حاربوا في رحابه قد تحولوا إلى تجار يكسبون الأموال في بيوتهم ويحفلون بلذائذ الدنيا، وقد انقلب الجهاد عندهم إلى احتلال البلدان المجاورة، وبيت المال كان يشرف عليه رجال كمروان بن الحكم، والأتقياء قبعوا في البيوت والفجار أخذوا بزمام الأمور. يحكم معاوية في الشام ويستشير في حكمه فئة مرتزقة لا دين لها والشبهات تسيطر على المجتمع ويظهر الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل. سميت التقوى جبناً والارتفاق بالدين همة. وفي هذه الأحوال التي تجول فيها الشبهات وتصل في المجتمع لا بد أن تقع الخصومة والعداوة بين الفريقين وفي مثل هذه الظروف تسلم الإمام زمام الخلافة. وما إن أصبح إماماً للمسلمين حتى

رقى المنبر وألقى هذه الخطبة الهائجة، الثائرة، خطبة يتجلى في شكلها التضاد والتقابل. ذكرنا سابقاً أنّ هذه الخطبة تبنى على التقابل والتضاد. فمنذ العبارات الأولى نرى التقوى تقف أمام الشهوات وتقابلها، والأتقياء يصطفون مقابل المفسدين كما نلاحظ ذلك في عبارات عديدة من هذه الخطبة وهو الأساس الذي ابنتت عليه الخطبة. وهذا التضاد هو نفسه ما حدث إبان خلافة الإمام على عليه السلام وجعل البلاد الإسلامية تغلى وتفور والإمام قد لاحظ ذلك بنظرة ثاقبة وتنبأ بما سيؤول إليه المجتمع الإسلامي. في ما يلي سندكر نص الخطبة ثم نقوم بدراستها من منطلق شكلاني (Form).

«ذِمَّتِي بِمَا أَقُولُ رَهِينَةً، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، إِنَّ مَنْ صَرَّحَتْ لَهُ الْعِبْرُ، عَمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْمَثَلَاتِ حَزَنَتْهُ التَّقْوَى عَنْ تَقَحُّمِ الشُّبُهَاتِ، أَلَا وَإِنَّ بَلَيَّتَكُمْ قَدْ عَادَتْ كَهَيئَتِهَا يَوْمَ بَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ. وَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَتَبْلُبَنَّ بَلْبَلَهُ، وَلَتَغْرُبَنَّ غَرْبَلَهُ، وَلَتَسَاطُنَ سَوَاطِنُ الْقُدْرِ، حَتَّى يَعُودَ أَسْفَلَكُمْ أَعْلَاكُمْ، وَأَعْلَاكُمْ أَسْفَلَكُمْ، وَلَيَسْبِقَنَّ سَابِقُونَ كَانُوا قَصْرُوا، وَلَيَقْصُرَنَّ سَبَّاقُونَ كَانُوا سَبَقُوا، وَاللَّهُ مَا كَتَمْتُ وَشِمَّةً، وَلَا كَذَبْتُ كَذِبَةً، وَلَقَدْ نَبَّيْتُ بِهَذَا الْمَقَامِ وَهَذَا الْيَوْمِ، أَلَا وَإِنَّ الْخَطَايَا خَيْلٌ شُمُسُ حُمُلٍ عَلَيْهَا أَهْلُهَا وَخُلِعَتْ لُجْمُهَا، فَتَقَحَّمَتْ بِهِمْ فِي النَّارِ، أَلَا وَإِنَّ التَّقْوَى مَطَايَا ذُلٍّ حُمُلٍ عَلَيْهَا أَهْلُهَا وَأُعْطُوا أَرْزَمَتِهَا، فَأُورِدَتْهُمْ الْجَنَّةَ. حَقٌّ وَبَاطِلٌ، وَلِكُلِّ أَهْلٍ، فَلَنْ أَمَرَ الْبَاطِلَ لَقْدِيماً فَعَلَ، وَلَنْ قُلَّ الْحَقُّ فَلَرْبَماً وَلَعَلَّ، وَلَقَلَّمَا أَذْبَرَ شَيْءٌ فَأَقْبَلَ.» (شهيدى، ١٣٧٤ ش: ١٧)

الخصائص النحوية

تحتوى هذه الخطبة على ١٥ أو ١٧ جملة وجميعها إما تبدأ بقسم أو بكلمات تدل على التأكيد نحو: "والذى بعثه بالحق" أو بحروف تدل على ذلك مثل "إِنَّ" و"أَلَا" و"لَام التأكيد" و"نون التأكيد" و"المفعول المطلق التأكيدى" وهى جميعا تدل على التضاد والنزاع القطعى الذى سيحدث لا محالة بين فريقين من المسلمين.

وما حدث إبان خلافة الإمام من اصطفاة المسلمين وجها لوجه فى حرب ضارية ما كان لها نظير فى التأريخ الإسلامى. وهذا لم يستطع أن ينبىء عنه أو يخبر به إلا رجل عارف بأحوال المجتمع الإسلامى كالإمام على عليه السلام ولهذا أخذ يردف الكلمات

التأكيدية بلحن غاضب، وتحدث إلى الناس بما سيحدث في المستقبل القريب وإن كانت هذه المؤكدات أيضا تدل على أن مخاطبي الإمام كانوا أناسا خاملين لا يشعرون بشيء مما يحدث حولهم فكيف أن يتنبأوا بما سيحدث في المستقبل. وإذا نظرنا إلى هذه الجمل المؤكدة من منطلق نفساني ربما هي ترسم باطن الأشخاص في ذلك الأوان، بأنهم كانوا يظنون أن كل ما يقوله الإمام (ع) هو كلام مخلوق لا حقيقة له. فلهذا اضطر الإمام أن يرهن ذمته منذ البداية ويقسم لهم بدمته أن ما سيقوله لا بد من وقوعه.

ثورة الكلمات

يرى الشكلاينيون أن الكلمة هي التي تمنح النص الخصائص الأدبية وتقدر على إيجاد الثورة، فلهذا يقول الشاعر الفرنسي مالارمه: «إن الشعر لا يكتب بالأفكار بل بالكلمات.» (بركات والسيد، ٢٠٠٤م: ١٩٢) ويعتقد شكloffسكى أن الكلمات ليست وسيلة لبيان الأفكار والمعاني بل هي المادة الأصلية التي يتجلىان فيه. (علوى مقدم، ١٣٧٧ش: ٧٣)

وأطلق أحد الشكلاينيين على الشعر "عنوان ثورة الكلمات" وأصاب في هذا قلب الحقيقة. لأن الكلمات التي نستخدمها في محاوراتنا اليومية ميتة ليس فيها شيء من الحيوية، ولا تلفت أنظارنا أبدا. ولكن قليلا من التغيير الذي يحدث فيها في البناء الشعري يعيد لها الحياة، وكلمة واحدة عندما تقع في بؤرة الشعر تحيي جميع من حولها. (شفيعى كدكنى، ١٣٥٨ش: ١٣)

وإذا كان استخدامنا لمصطلح ثورة الكلمات للنصوص الأدبية فيه شيء من التسامح، إلا أن استخدامه لهذه الخطبة حقيقة أدبية تتجلى في جميع مفرداتها. يقول غلامحسين يوسفى: ربما نقرأ شعرا تلتحم فيه الصور التعبيرية بالمضامين وكأنها شيء واحد لا نستطيع أن نفصل بعضها عن بعض. (يوسفى، ١٣٧١ش: ٧٢٦) وكلام يوسفى هذا يصدق تماما على خطبة الإمام هذه. لأن الكلمات فيها تلتحم بالمضامين حتى أننا لا نستطيع أن نتخلى عن أى لفظ من ألفاظها أو أن نحول كلمة من جملة إلى جملة أخرى. وأول كلمة تنطلق من هذه الخطبة صارخة في وجوه المخاطبين هي كلمة "تقحم

الشبهات". هذه الكلمة ترادف "الورود" أو "الدخول" ولكن شتآن ما بين هاتين الكلمتين وما بين كلمة "تقحم". ولو بحثنا في جميع المفردات المرادفة لها لم نعثر على كلمة تدلّ على الخوف والهلع والظلام المستتر فيها. "القحمة" معناها السواد والظلام والمهلكة و"قاحم" صفة لشئ يشدّ فيه السواد. و«قحم الرجل في الأمر واقتحم وانقحم: رمى بنفسه فيه من غير روية. واقتحم الإنسان الأمر العظيم وتقّمه أى: رمى بنفسه في معازم عذابها، والقحم الأمور العظام التي لا يركبها كل أحد. وقال أبو زيد الكلابي: القحم: المهالك.» (ابن منظور، ١٩٨٨م: مادة قحم)

وكل أمر شديد حالك ومخيف يسميه العرب قحمة. «فالقحمة الاقتحام في الشئ والمهلكة والسنة الشديدة والقحط. وقُحِمَ الطريق: مصاعبه.» (الفيروزآبادي، ٢٠٠٨م: مادة قحم) و«كل أمر شاق من الأمور المعطلة والحروب والديون فهي قحم.» (الزبيدي، ١٤٠٦ق: مادة قحم) وسمّيت الذنوب العظام بالمقحّمات «وفي حديث ابن مسعود: مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا غُفِرَ لَهُ الْمُقَحَّمَاتُ: أَى الذنوب العظام التي تُقَحِّمُ أصحابها في النار أَى تلقيهم فيها.» (ابن منظور، ١٩٨٨م: مادة قحم)

ولو وضعنا هذه الكلمة إلى جانب "الشبهة" وهي تدلّ على الإبهام وعدم تمييز الشئ عن سواه لظهر التلاحم والإنسجام الشديد بين اللفظ والمعنى، بحيث أن عبارة "تقحم الشبهات" تعرب عن الظلام المخيف والشبهات المهلكة التي سيتورط بها المسلمون في المستقبل.

الكلمة الأخرى في الخطبة هي كلمة "بليّة". "البليّة" بمعنى الاختبار فنقول: «أبليت فلاناً إذا اخترته. وبلاه بالخير أو الشر بمعنى: امتحنه.» (الراغب الأصفهاني، ١٤٠٤ق: الطريقى ١٤٠٨ق: مادة بلى)

وسمّيت المصيبة والمحنة بالبلوى لأنها تختبر الإنسان وفيها تعرف جواهر الرجال. و"البليّة" في كلام الإمام على (ع) تنبئ عن المصائب والمحن والفوزاء التي ستعمّ البلاد الإسلامية.

وألحق الإمام كلمة البليّة بكلمة "بلبل" التي جاءت بعدها وهي بمعنى الاضطراب والافتراق حتى جعل الصورة تكتمل والوصف يبلغ القمة. وهذه الكلمة تدل بوضوح على

ما سيؤول الناس إليه من اضطراب وحيرة وارتباك بسبب ما تورطوا فيه من شبهات. لأن "البلبلة" تنطوي على معنى التفرق والاختلاف وتوحى بالوسوسة والمرض والأحزان والهموم. فالبلبلية في كتب اللغة بمعنى «تفريق الآراء وتبليبت الألسن: اختلطت وبلبل القوم بلبلة وبلبالاً: حرّكهم وهيجهم». (ابن منظور، ١٩٨٨م: مادة بلبل) ويقال للذئب «البلبال، لأنه يُبلبل الغنم ويفرقها. والبلية مبعث الوسواس والأحزان والشجون فهي «شدة الهم والحزن والوسواس في الصدور». (ابن عبّاد، ١٩٩٤م: مادة بلبل)

وفى هذه الأحوال يُعرف الرجال من أشباه الرجال ويُعرف الأتقياء من غيرهم ويتضح ذلك في عبارة "لتغربلن غربة". الغربة بمعنى تنقية الحب ونحوه من الشوائب بالغربال ويقال: «غَرَبِلَ الشيءَ: نَحَلَهُ والغربال ما ينخل به». (ابن منظور، ١٩٨٨م: مادة غربل)

وهذه المفردة كما توحى بالاختبار والتمييز تدل في الوقت ذاته على التقاتل والتفاتك الذي سيطحن المسلمين طالما لم يذعنوا لخلافة الإمام ولم يلوذوا تحت لواء إمامته. جاء في كتب اللغة: «غَرَبِلَ القوم: قتلهم وطحنهم. وجاء في الحديث: كيف بكم إذا كنتم في زمانٍ يغربل الناس فيه غربة. بمعنى يقتلون ويطحنون وقيل يذهب بخيارهم وتبقى أراذلهم». (الفيروزآبادي، ٢٠٠٨م: الزبيدي، ١٤٠٦ق: مادة غربل)

ولتغربلن: «يجوز أن يكون من الغربال الذي يُغَرَبِلُ به الدقيق، ويجوز أن يكون من غربلت اللحم، أى قطعته. فإن كان الأول كان له معنيان: أحدهما الاختلاط، لأن غربة الدقيق تخلط بعضه ببعض. والثاني أن يريد بذلك أنه يستخلص الصالح منكم من الفاسد، ويتميز كما يتميز الدقيق عند الغربة من نخالته». (ابن أبي الحديد، ج ١، ١٩٦٥م: ٢٧٧)

وبعد ذلك استخدمت هذه الكلمة مجازاً للناس لمعرفة الصالح منهم من الطالح وما يرمى إليه الرسول في الحديث الذي سبق هو الفصل بين الصلحاء وغيرهم. وفي التمييز الذي يأتي من تقابل الفريقين سيتقدم رجال كانوا متأخرين ويتأخر أناس كانوا متقدمين. وقد استخدم الإمام اللغة والتركيب النحوية ليعبر عن المعاني المكنونة في نفسه، وفي النهاية استعان بالمجاز والاستعارة ليرسم تلك المعاني الانتزاعية في أحسن صورة. وصناعة الطباق في العبارة التالية "يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم" جعل ذلك التضاد

والتقابل بين الفريقين محسوسا وملموسا لدى السامع أو القارئ وهي تقدم صورة رائعة لما سينتلى به أصحاب النبي (ص) من بلايا تجعل عاليهم أسفلهم وأسفلهم عاليهم.

تنقسم هذه الخطبة إلى قسمين؛ القسم الأول يتحدث فيه الإمام عن السقوط في الشبهات وهي مانع كبير للوصول إلى التقوى والقسم الثانى وهو أصل كلام الإمام ويدور فيه الحديث عن الاضطراب والحيرة والفوضى والحروب والتقابل والتضاد وما سينتهى إليه أمر المسلمين. وفي النهاية، تحدث الإمام مرة أخرى عن التقوى كما جرى الحديث عنها في بداية الخطبة.

والتقوى في هذه الخطبة كلمة ينعكس أثرها في كلام الإمام من أوله إلى آخره وهي السبيل الوحيد للخروج من الشبهات وما يتعلق بها من آثام وما يقابل التقوى هي الخطايا وقد قارن بينهما الإمام ليعيدنا إلى التضاد الذى تحدث عنه في أواسط الخطبة. وفى هذا المقطع، لم يتحدث الإمام عن التقوى والخطايا فقط وإنما نرى مشهدين بديعين لم يقدر على رسمهما إلا من اكتملت عنده ملكة الخطابة؛ ففي المشهد الأول نرى خيولا شمساً قد انفلت اللجام من أيدي راكبيها وهي تعدو بهم لتوردهم نار جهنم.

كل كلمة في هذه الخطبة لها دور هام في بناء المشهد؛ فعبارة "خلعت لُجْمُها" تدل على خيول شمس وتدل على اللجام من أيدي راكبيها وهم يتوقعون السقوط في كل لحظة. كلمة الخيل في كلام العرب مأخوذة من الخيلاء بمعنى التكبر والنخوة والفخر. «الخيلاء التكبر [كأنَّ الإنسان] يتخيل فضيلة تراءت في نفسه. وخايله بمعنى: "فاخره"، وتخايلا: "تفاخروا".» (الراغب الأصفهاني، ١٤٠٤ق: مادة خيل) كما أن هذه الكلمة انضوت على معنى التلَوْن. «فالخيل يدلّ على حركةٍ في تلَوْنٍ، والمختال في مشيه يتلَوْن في حركته.» (الفراهيدي، ١٤١٤ق: مادة خيل)

واقترنت هذه الكلمة بمفردة "شُمس" وهي بدورها توحى بمعنى كان ينفّرُسه أمير المؤمنين (ع) ويتنبأ به ألا وهو عدم الاستقرار والجموح والشروذ والعداوة التي سيتورط بها المسلمون. "شُمس" مفردها شَمُوس مثل رُسُل ورُسُول. «دابة شمس وخيل شُمس: لا تكاد تستقر». وشُبّهت هذه الخيول «بالشمس لعدم استقرارها وحركتها المستمرة.» (ابن

زكريا، ١٤١١ق؛ الراغب الأصفهاني، ١٤٠٤ق: مادة شمس)

واستخدام الإمام للخيل الشمس لم يأت عن صدفة وإنما قصده الإمام (ع) قصداً. لأن هذه الخيل الشمس التي تتبختر بمشيئها ولم تستقر في حركتها لا بد وأن تمنع صاحبها من الركوب ثم تلقيه على وجهه. جاء في لغة العرب: «شمس الفرس شمساً وشامساً أي: شردت وجمحت ومنعت ظهرها.» (الجوهري، ١٩٨٧م؛ ابن منظور، ١٩٨٨م: مادة شمس)

وأضف على هذا ما في هذا الكلمة من معنى العداوة وهي ما أُصِيبَ به المسلمون في مستقبلهم. لأن: «شمس له وشامسه وشمس له بمعنى: عانده وعاداه وأبدى له عداوته.» (ابن زكريا، ١٣٨٧ش؛ الفيروزآبادي، ٢٠٠٨م؛ الزبيدي، ١٤٠٦ق: مادة شمس)

فالمفردات في هذه العبارات قد التحم بعضها إلى بعض لترسم صورة مرعبة تملأ القلوب خوفاً وفزعاً وهي تدلّ بمعانيها مفردةً ومركبةً على البلبلة والاضطراب وعدم الاستقرار والعداوة التي ستلحق بالمسلمين إذا ما لم يتمسكوا بالتقوى وأوامر إمامهم عليه السلام.

وفي المشهد الثاني يرسم الإمام صورة جميلة رائعة خلاصة ترتاح إليها النفوس وتلتذ لها المسامع ومما لا شك فيه أن روعة هذا المشهد تعود إلى الشكل [form] والأسلوب البياني الذي اتخذته الإمام. والمفردة التي تلفت الأنظار في هذا المشهد هي كلمة "مطايا" وجاءت في النص لتكون ضداً لكلمة "خيل". فالمطية أصلها من المطا بمعنى الظهر وهي الدابة التي يشعر الراكب بالراحة فوق ظهرها، بينما أن الخيل يبدو أنها مشتقة من الخيلاء وهو التكبر ومنها المختال وهي صفة للمتكبر الجاهل. المطايا مفردة مطية والمطية هي الناقة المسرعة، وعلى الرغم من سرعتها فإنما يجللها الهدوء والطمينة. «تقول العرب: تَطَيَّ في مشيته: تبختر وهو يتشاءب ويتمطى.» (الزمخشري، ١٣٩٠ق: مادة مطي)

و«المطية هي الناقة التي يُركب مطاها أي ظهرها.» (ابن منظور، ١٩٨٨م: مادة مطي) وهذا المعنى يعاكس معنى «الخيل» ويخالفه. هذا يدلّ على سرعة يخامرها الهدوء وتلك تدلّ على الاضطراب وعدم الاستقرار.

و"ذلّ" جمع لكلمة ذلول وهي الدابة التي تسير بهدوء واطمئنان. اقتران هذه

الكلمة بكلمة المطايا أضفت على الصورة معنى الانقياد والطاعة والرفق والرحمة والاطمئنان. قال الراغب: «ذَلَّتِ الدَّابةُ بعد شماسٍ ذَلًّا وهي ذلول: ليست بصعبة.» (الراغب الأصفهاني، ١٤٠٤ق) «والناقة الذلولة هي المنقادة.» (الطريحي، ١٤٠٨ق؛ الفيروزآبادي، ٢٠٠٨م: مادة ذلل)

كما أنَّ هذه الكلمة توحى بالرفق والرحمة التي سوف يفوز بها المتقون لأنَّ الذل من معانيه: «الرفق والرحمة.» (ابن منظور، ١٩٨٨م؛ الزبيدي، ١٤٠٦ق: مادة ذلل) وفيها معنى «الخضوع والطاعة واللين.» (المصدر نفسه) وكل هذه المعاني التي تتلمسها في قوله «مطايا ذلل» تشير إلى مستقبل المتقين وما سيغشاهم من رحمة ورفق وهُدوء لما يبدوونه من خضوع وطاعةٍ لإمام المتقين أمير المؤمنين عليّ عليه السلام. ثم قال عليه السلام: "أعطوا أزمتهَا" أى أسلمت أزمة هذه المراكب الذلولة والهادئة إلى أيدي الأتقياء وإذا جمح المركوب فإن زمامه بيد الراكب. وفي النهاية يذكر الورود إلى الجنة ليكون مقارنا لتقحم النار وفاصلا بين الفريقين؛ فريق منتصر عزيز وفريق مهزوم ذليل.

انتقاء المفردات في هذه الخطبة يبدو في بعض الأحيان كالمعجزة لأن هذه الكلمات ترسم ما تتضمنه الخطبة من تضاد وتباين بين الفريقين. الفريق الأول قد امتلكه اليأس والخوف وهو مضطرب غير مستقر ونهايته الإنكباب في نار جهنم. والفريق الآخر فرح مسرور هادئ البال مطمئن الخاطر وفي النهاية تحتضنه جنة واسعة. وهذه التعابير البديعة الرائعة الساحرة هي من خصائص نهج البلاغة. وصح قول الشكلانيين: إنَّ الأديب يصنع ثورة بانتقاء كلماته. «هذه الجمل تتلائم من حيث المعنى، وترمى إلى هدف واحد وهو اضطراب حال المسلمين بعد الإمام. واختلاط حابلهم بنابلهم، وتأخيرهم عن الأمم ... وقد مرَّ على المسلمين أدوار متقلبة ومتنوعة سوءاً وضعفاً، وأسوأها على الإطلاق ما هم عليه الآن، أنهم أذل الأمم، وأضعف الخلائق. والسّر الأساسي _ فيما نعتقد _ هو أنَّ الحكم ومركز القوة والقيادة في أيدي أئمة خائنة، وإلى هذا أشار الإمام بقوله: "يعود أسفلكم أعلاكم، وأعلاكم أسفلكم" وعنه تتفرع بقية المساوي كسيطرة الأعداء والأجانب، وظهور الدجالين والأدعياء، والتفرقة والشتات، وما إليه من التأخر والانحطاط. لقد كان فيما مضى أمم، وصاروا أثراً بعد عين، فهل يحق بنا ما حاق بهم،

أو يتداركنا الله برحمته.» (مغنية، ١٩٧٩م: ١٣٤-١٣٣)

الصور البيانية

نقلنا في ما سبق قول الشريف الرضى - رضوان الله عليه - في فصاحة هذه الخطبة وبلاغتها حيث قال: «في الخطبة زوائد من الفصاحة لا يقوم به لسان ولا يطلع فجبها إنسان ولا يعرف ما أقول إلا من ضرب في هذه الصناعة بحق وجرى فيها على عرق وما يبلغها إلا العالمون.» (شهيدى، ١٣٧٤ش: ١٨-١٧)

ولتبين الصور البيانية في هذه الخطبة فإن لسانى قاصر وقلمى عاجز لأننى لست تمّن ضرب فى هذا الصناعة بحق وجرى فيها على عرق ولكنى أحاول الغور فى بعض صورها البيانية لكشف صورها الفنية التى ساهمت فى خلق مضمون الخطبة ألا وهو الفتنة التى أصيبَ بها المسلمون وكشّرت لهم عن أنيابها وأقحمتهم فى الشبهات وحشرتهم فى الظلمات. للكشف عن هذه الفتنة وحقيقتها لا يلوذ الإمام - عليه السلام - بالإطناب ولا يلجأ إلى التطويل بل مال إلى الاستعارة والتشبيه وعرضَ أمامنا مشهداً حياً كأننا نشاهد فيه تلك الفتنة ومهالكها الحالكة المظلمة التى ستطوى المسلمين فى طياتها وتجعلهم على شفا حفرةٍ من النار كما كانوا قبل الإسلام.

استعارة البلية لهذه الحالة التى يعيشونها تكفى ليتدبر المسلمون حالتهم المزرية. فلن يسميها الإمام حالة ولا قضية أو أشباهها بل استعار لها لفظة البلية ليدكرهم بتلك الحالة التى كانوا قد عاشوها قبل سنواتٍ فى جاهليتهم.

«إنَّ بلية العرب التى كانت محيطة بهم يوم بعث الله نبيّه محمداً هى بلية الفرقة ومحنة الشحناء: حيث كانوا متناقضين متنافرين يدعو كل إلى عصبيته، وينادى نداء عشيرته يضرب بعضهم رقاب بعض: فتلك الحالة التى هى مهلكة الأمم قد صاروا إليها بعد مقتل عثمان: بعثت العداوات التى كان قد قتلها الدين، ونفخت روح الشحناء بين الأمويين والهاشميين.» (عبد، ج ١، لا تا: ٤٣)

بلية تشبه تلك البلية التى كانت يوم بعث الله نبيّه - صلى الله عليه وآله وسلم - . هذا التشبيه يطوى تاريخ الجاهلية بأسره وينصبه أمام السامع نصباً كأنه يراه. "هيئة

يومَ بعث الله نبيّه" ليست مجرد تعبير بل هي تاريخ قد عاشه المسلمون قبل البعثة. فهذه الفتنة هيأتها تشبه تلك الهيئة المرعبة التي أحسن الإمام في تسميتها: "بلية" قد ابتلى بها المسلمون.

ومثل هذه البلية لا شك أنها ستمخض عن نتائج لا يحمد عقباها. لم يترك الإمام _ عليه السلام _ المشهد ولم يتقاعس في رسمه بل واصل استخدام الصور البيانية ليُكمل الصورة الفنية ليرسم لنا تلك النتائج التي سيؤول إليها المسلمون. فاستعار "البليّة" للمسلمين بجامع الاضطراب والتفرق والتهيج في كل منهما كما استعار "الغربة" لهم بجامع الاختيار والتمييز أو بجامع التقطيع في كل منهما على اختلاف في المعنى كما يبيناه في ثورة الكلمات.

شبه الإمام المسلمين بشيء يُبَلَّل ويُفَرَّق لأنَّ البليّة تفرّق القوم وتحركهم وتهيجهم وتبعث فيهم الشكوك والشبهات والوساوس والأحزان ثم اشتق من مصدر "البليّة" فعل "بَلَّلَ يُبَلِّلُ" على سبيل الاستعارة التبعية.^١

وشبه المسلمين، بشيء يُغْرَبَل لأنَّ الغربة تغربل القوم كما يُغْرَبَل الدقيق ويميّز صحيحه من سقيمه كذلك الغربة تغربل القوم وتميّز الصالحين من الطالحين والمؤمنين من المارقين ثم اشتق الإمام من المصدر فعل "غَرَبَلَ يغربل" على سبيل الاستعارة التبعية. ومثل هاتين الاستعارتين، استعار الإمام "سوط القدر" لهم فكأنَّهم قدر يساط أى يخلط ما فيه من شدة الغليان حتى يذهب أعلاه إلى أسفله وأسفله إلى أعلاه وهذه الاستعارة «حكاية عما يؤولون إليه من الاختلاف وتقطع الأرحام وفساد النظام.» (عبده، ج ١، لاتا: ٤٣)

وبعد هذا يذكر الإمام - عليه السلام - أسباب الفتنة وحلولها وطريق التخلص منها. فسببها الأوّل والأخير هو الخطايا، وطريق التخلص منها هي التقوى فيلجأ الإمام إلى تشبيه تمثيل في نهاية الروعة والحيوية ليرسم لنا صورة من الخطايا ودورها في خلق الفتنة وصورة من التقوى ودورها في ردع الفتنة فشبه الخطايا بخيل لها مجموعة

١. في كل استعارة تبعية يمكن أن نجرى الاستعارة المكنية وأيهما أجرينا يمتنع إجرائها في الأخرى ولكننا رجحنا التبعية هنا على المكنية لأنها أقرب إلى المعنى من المكنية.

من الأوصاف: إنها نافرة وحشية لا تمكّن راكبها من ظهرها وقد خلعت لجامها وأوردت راكبها فى المهالك ووجه الشبه بينهما هيئة منتزعة من عدّة أمور. وجه الشبه كائن وحشئ يسرع بمشيه بلا روية لا رادع يردعه ولا وازع يزعه ولا مانع يمنعه حتى يودى براكبه إلى المهالك.

وشبه الإمام التقوى بمطايا لها مجموعة من الأوصاف: فهذه المطايا ذلولة هادئة قد مكّنت راكبها من ظهرها وقد أمسك صاحبها بلجامها فأوصلته إلى مقصده المحبّب إليه. ووجه الشبه بينهما صورة منتزعة من عدّة أمور. وجه الشبه كائن يسير بهوادة ويمشى الهوينا وقد استقر راكبه على ظهره بطمئينة لا يخاف نفوراً ولا نشوزاً حتى وصل إلى المكان المطلوب وهدفه المنشود.

هذا التشبيه يرسم أمام السامع صورة حيّة من الخطايا والتقوى ليحسب المسلمون حسابهم ويختاروا طريقهم لأن لكل من الخطايا والتقوى أهلاً، فرسم الإمام لأهل التقوى والخطايا طريقهم ليختار كل منهم طريقه لأن هذا التشبيه من الخطايا والتقوى ينطبق على المسلمين وحياتهم قديماً وحديثاً. «استعمال لفظ الخيل للخطايا ثم وصفها بالوصف المنفرّ وهو الشמוש والهيئة المانعة لذى العقل من ركوبها وهى كونها مع شموستها مخلوعة للجسم، ووجه الاستعارة^١ ظاهر فإنّ الفرس الشמוש التى خلع لجامها لما كانت تتقّم براكبها المهالك وتجربى به على غير نظام فكذلك راكب الخطيئة لما جرى به ركوبها على غير نظام الشريعة وخلع بذلك لجام الأوامر الشرعية وحدود الدين لا جرم كانت غايته من ركوبه لها أن يتقّم أعظم موارد الهلاك وهى نار جهنم وذلك من لطيف الاستعارة، قوله ألا وإنّ التقوى مطايا ذلك حمل عليها أهلها وأعطوا أزمّتها فأوردتهم الجنة استعار أيضاً لفظ المطايا بالوصف الحسن الموجب للميل إليها وهى كونها ذللاً، وبالهيئة التى ينبغى للراكب وهو أخذ الزمام وأشار بالأزمة إلى حدود الشريعة التى يلزمها صاحب التقوى ولا يتجاوزها، ولما كانت المطيّة الذلول من شأنها أن تتحرّك براكبها على وفق النظام الذى ينبغى ولا يتجاوز الطريق المستقيم بل يصرفها بزمامها وتسير به على تودة فيصل بها إلى المقاصد كذلك التقوى فسهولة

١. لا يقصد ابن ميثم الاستعارة بمعناها المصطلح لأنّ العبارة فيها تشبيه وليس استعارة بلا نزاع.

طريق السالك إلى الله بالتقوى وراحته عن جموح الهوى به فى موارد الهلكة يشبه ذلّة المطيّة وحدود الله التى بها يملك التقوى ويستقر عليه يشبه أزمة المطايا التى بها تملك وكون التقوى موصلة لصاحبها بسلامة إلى السعادة الأبدية التى هى أسنى المطالب يشبهه غاية سير المطيّ الذلول براكبها، والاستعارة فى الموضعين استعارة لفظ المحسوس للمعقول.» (ابن ميثم، لاتا: ١١٩)

ونفس المعنى الذى فصله ابن ميثم فى شرحه وأطنب فى نقله أوجزه الإمام -عليه السلام - باستعارتين مكنيتين فقال: «إِنَّ مَنْ صَرَّحَتْ لَهُ الْعِبْرُ، عَمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْمَثَلَاتِ حَجَزَتْهُ التَّقْوَى عَنْ تَقَحُّمِ الشُّبُهَاتِ.» فمن أراد أن يرتدع عن غيّه ويسلك طريق هداة فعليه أن يجعل التقوى حاجزاً عن هواه ويعتبر بالعبر التى تحقق له الاعتبار والاتعاظ. بَيَّنَّ الإمامُ هذا المعنى باستعارتين مكنيتين. شبه فى الأولى العبرة بخطيب مصقع قد رقى المنبر يصارح الناس بما هم عليه من تفرق آراء وشتات أهواء وضعف وذلّ وسوء حال ثم حذف الخطيب وجاء بأحد لوازمه وهو التصريح. تشبيه العبرة بالخطيب استعارة مكنية وإثبات أحد لوازم الخطيب لها استعاره تخيلية. ثم شبه التقوى بمانع يمنع الناس عن تقحّم الشبهات فحذف هذا المانع وجاء بأحد لوازمه وهو الحجز وأثبتته للتقوى. تشبيه التقوى بالمانع استعارة مكنية وإثبات أحد الوازم المشبه به للمشبه استعارة تخيلية. فى هذه الاستعارات يقول الإمام - عليه السلام -: «مَنْ كَشَفَ لَهُ النَّظَرَ فِي أَحْوَالٍ مِنْ سَبَقَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَحَقَّقَ لَهُ الْإِعْتِبَارَ وَالْإِعْتَاضَ أَنَّ الْعُقُوبَاتِ الَّتِي نَزَلَتْ بِالْأُمَمِ وَالْأَجْيَالِ وَالْأَفْرَادِ مِنْ ضَعْفٍ وَذَلٍّ وَفَاقَةٍ وَسُوءِ حَالٍ إِنَّمَا كَانَتْ بِمَا كَسَبُوا مِنْ ظُلْمٍ وَعُدْوَانٍ وَمَا لَبَسُوا مِنْ جَهْلِ وَفْسَادِ أَحْوَالٍ؛ مَلَكَتْهُ التَّقْوَى وَهِيَ التَّحْفِظُ مِنَ الْوُقُوعِ فِيمَا جَلَبَ تِلْكَ الْعُقُوبَاتِ لِأَهْلِهَا فَمَنْعَتْهُ عَنْ تَقَحُّمِ الشُّبُهَاتِ وَالتَّرْدِي فِيهَا؛ فَإِنَّ الشَّبَهَةَ مَظْنَةً، وَالْخَطِيبَةَ مَجْلِبَةً الْعُقُوبَةِ.» (عبد، ج ١، لاتا: ٤٣)

الإيقاع فى الخطبة

«العوامل التى تميز لغة الشعر من اللغة المستخدمة فى المحادثات اليومية هو التناغم والتوازن الذى يؤلف بين المفردات فى تلك اللغة. وفى الواقع أن الموسيقى هى التى

تحدث الثورة في كلمات الشعر وتؤدي إلى ظهور المفردات في اللغة. والموسيقى أيضا لها قابلية للتحليل والتعليل كالوزن والقافية والجناس ... كما أن لها عوامل لا تعلق بل تحس وليس هناك قانون يدل عليها وربما ستكشف الأجيال الآتية بعض هذه الأسرار.» (شفيعى كدكنى، ١٣٥٨ش: ١٥)

ولهذه الخطبة موسيقى وتناغم خاص وعلى حد قول الدكتور كدكنى: نشعر به ولكننا عاجزين عن وصفه. ولهذا فالشكلاونيون يرون أن الشعر هو استخدام متميز للغة ويعرفونه بأنه كلام يتشكل فى نسيج صوتى متكامل.

ولو قسمنا كتاب نهج البلاغة من منطلق صوتى فهو ينقسم إلى نهرين: الأول عميق وهادئ، يسير دون أن يحدث جلبه. والآخر صاخب متدفق يبعث الرعب والخوف فى النفوس. وأصوات هذه الخطبة يغلب عليها النوع الثانى. فأول كلمة تنطق فى وجوه السامعين صارخة منبهة هى كلمة "صرّح" التى تتشكل من ثلاثة حروف، الصاد وهى من الحروف الصغرى وصوت الغضب متجل فيها. وحرف الراء المشددة والحاء الحلقية قد منحتا هذه الكلمة عمقا وشدة. فهناك أساليب أخرى للتعبير عن هذا المعنى، على سبيل المثال بإمكاننا أن نقول: "نقل له عبرة" أو "روى له عبرة" أو "استمع إلى عبرة" أو نقول "اعتبر" ولكن هذه العبارات لا تدل على ما تدل عليه عبارة "صرحت له العبر" من قوة وشدة وتأثير فى قلوب المستمعين.

كما أن حرفي "القاف" و"الحاء" فى كلمة تقم وهما من الحروف الحلقية فيهما من الشدة والصخب والجلبة ما يتلائم مع السقوط فى الشبهات وفى النهاية الانكباب فى نار جهنم. وفعلا "بلبل بلبله" و"غربل غريلة" يدلان على الاضطراب والتزلزل لما فيهما من تكرار للحروف واهتزاز فى الأصوات عند أدائهما ولهذا يتداعى إلى ذهن السامع ما سيؤول إليه المجتمع الإسلامى من اضطرابات تهزه هزا.

وقد اجتمعت فى كلمة "شمس" ضمتان متواليتان ثقيلتان وهذا الاجتماع يقدم لنا صورة رائعة عن الخيول الشمس تلقى بفرسانه فى النار وحرف الحاء فى كلمتى "خطايا" و"خيل" قد زادت الصورة رعبا وخوفا.

النتيجة

التقد الشكلاني الذي ينظر إلى النص كعضو واحد قد أثبت لنا في تحليل هذه الخطبة أنه يستطيع أن يبلغ بعض الدقائق اللسانية والأسرار الأدبية في الروائع كنهج البلاغة لا يبلغها غيره. ووفقا للمبادئ والأصول التي قدمها لنا هذا المكتب لتحليل النصوص الأدبية تبين لنا أن الإمام - عليه السلام - في هذه الخطبة قد رسم لنا مشهدين مختلفين تماما؛ مشهدا يصور فيه المذنبين وأصحاب الشبهات الذين أثاروا الفوضى والضوضاء وزرعوا الرعب في قلوب الناس ومشهدا نرى فيه أصحاب التقوى وقد وقفوا في وجوه هؤلاء المذنبين ليعيدوا المجتمع الإسلامي إلى الأمن والاستقرار. وقد استخدم الإمام على عليه السلام وهو أمير البيان، طاقات خفية في اللغة لا ينفذ إليها إلا من له باع طويل في أساليب البيان. والناقد المعاصر لا يستطيع كشف تلك الأسرار إلا اذا ما توسّل بقواعد تختلف عن القواعد القديمة تماما وهذا ما نجده في المنهج الشكلاني وقد لاحظنا ذلك في دراسة هذه الخطبة من نهج البلاغة.

المصادر والمراجع

- ابن أبي الحديد. ١٩٦٥م. شرح نهج البلاغة. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- ابن زكريا، أحمد بن فارس. ١٣٨٧ش. ترتيب مقاييس اللغة. ترتيب وتنقيح: علي العسكري وحيدر المسجدي. تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون. الطبعة الأولى. تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- ابن عباد، صاحب. ١٩٩٤م. المحيط في اللغة. تحقيق: محمد حسن آل ياسين. الطبعة الأولى. بيروت: عالم الكتب.
- ابن منظور. ١٩٨٨م. لسان العرب. الطبعة الأولى. بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- ابن ميثم البحراني. ١٩٩٢م. شرح نهج البلاغة. تصحيح: يوسف علي منصور. الطبعة الأولى. بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- بركات، وائل وغسان السيد. ٢٠٠٤م. اتجاهات نقدية حديثة ومعاصرة. دمشق: منشورات جامعة دمشق.
- بعلبكي، روجي. ١٤١١ق. المورد. ترجمة: محمد مقدّس. الطبعة الثانية. تهران: مؤسسه انتشارات أمير كبير.
- پاينده، حسين. ١٣٨٢ش. گفتمان نقد. الطبعة الأولى. تهران: نشر روزگار.
- الجوهري، إسماعيل بن حماد. ١٩٨٧م. الصحاح. تحقيق: أحمد عبدالغفور. الطبعة الرابعة. بيروت: دار العلم للملايين.

الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد. ١٤٠٤ق. المفردات في غريب القرآن. مصر: الانجلو المصرية. الزبيدي، محمد مرتضى. ١٤٠٦ق. تاج العروس من جوهر القاموس. الطبعة الأولى. بيروت: دار مكتبة الحياة.

الزحشري. ١٣٩٠ق. أساس البلاغة. تحقيق: عبدالرحيم محمود. مصر: دار الكتب المصرية. شايگان فر، حميد رضا. ١٣٨٦ش. نقد أدبي. تهران: انتشارات دستان. شمس، سيروس. ١٣٨٨ش. نقد أدبي. الطبعة الثالثة. تهران: نشر مitera. شفيعی کدکنی، حميد رضا. ١٣٥٨ش. موسيقى شعر. تهران: توس. شهيدى، جعفر. ١٣٧٤ش. نهج البلاغة. الطبعة الثامنة. تهران: شركت انتشارات علمى وفرهنگى. الطريحي، فخر الدين. ١٤٠٨ق. مجمع البحرين. الطبعة الثالثة. لامك: مكتب نشر الثقافة الإسلامية. عبده، محمد. شرح نهج البلاغة. تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. لامك: مطبعة الاستقامة. علوى مقدم، مهيار. ١٣٧٧ش. نظريه هاى نقد أدبي معاصر. الطبعة الأولى. تهران: سمت. الفراهيدى، الخليل بن أحمد. ١٤١٤ق. ترتيب كتاب العين. تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي. تصحيح: أسعد الطيّب. الطبعة الأولى. تهران: انتشارات أسوه. الفيروزآبادى، مجدالدين محمد بن يعقوب. ٢٠٠٨م. معجم القاموس المحيط. رتبه ونقحه: خليل مأمون. الطبعة الثالثة. بيروت: دار المعرفة. گورين، ويلفرد وآخرون. ١٣٧٦ش. مباني نقد أدبي. ترجمه: فرزانه طاهري. الطبعة الرابعة. تهران: نشر نيلوفر.

مغنية، محمدجواد. ١٩٧٩م. فى ظلال نهج البلاغة. الطبعة الثانية. بيروت: دار العلم للملايين. يوسفى، غلامحسين. ١٣٧١ش. چشمه روشن. الطبعة الرابعة. تهران: انتشارات علمى.

دراسه نقدية لعنصر اللون فى أشعار بدر شاكر السيّاب الأسود والأبيض نموذجاً

نرگس أنصارى*

طیبة سيفى**

الملخص

يعدّ اللون عنصراً هاماً من عناصر الطبيعة والذي لفت انتباه الإنسان منذ القديم وسحر روحه، فاهتمّ به الشعراء المعاصرون أكثر من الآخرين؛ لأنّهم عرفوا الألوان المتنوّعة وتأثيرها فتعلّقوا بها تعلّقاً وثيقاً واستعانوا بها فى صورهم الشعرية. ومنهم الشاعر العراقي المعاصر بدر شاكر السيّاب الذى يعتبر من رواد الشعر الحر وأكبر الشعراء المعاصرين. إذ تمتلك الألوان خاصة الأبيض والأسود، دوراً هاماً فى أشعار السيّاب، فلذلك تسعى المقالة هذه إلى أن تكشف عن أهمية هذين اللونين فى أشعار هذا الشاعر المعاصر وتدرس دلالاتهما المختلفة بعد استخراجهما عن مجموعات الشعرية وتحليلهما عبر رسوم بيانية وجداول تدلّ على الدلالات المختلفة للونين وأهميتهما فى معرفة حالات الشاعر النفسية والروحية.

دراسة اللونين فى أشعار السيّاب تبينّ لنا أن اللون الأسود أكثر استعمالاً فى شعره وهو ممّا يدلّ على غلبة مشاعر الحزن والكآبة على روح الشاعر ونفسيته ومن جانب آخر تقارب اللون الأبيض من الأسود فى شعره يكشف لنا عن رجاء الشاعر وأمله إلى المستقبل، إضافةً إلى ذلك أن هذين اللونين يظهران مشاعر الخير والشرّ والحرب والصالح عند الشاعر فى مواطن كثيرة.

الكلمات الدليلية: اللون، الصورة الشعرية، بدر شاكر السيّاب، اللون الأسود، اللون الأبيض.

*. أستاذة مساعدة بجامعة الإمام الخميني الدوليّة، إيران.

** . أستاذة مساعدة بجامعة الشهيد بهشتي، إيران.

التنقيح والمراجعة اللغوية: د. على الضيفى

تاريخ الوصول: ١٣٩٢/٢/٢ش.

المقدمة

إنّ اللون هو أول خصوصية يجذب المشاهدين، فيعجبهم أو يؤدي إلى حزنهم. يعدّ اللون في الأدب «أداة أساسية للتصوير والذي يرتبط توظيفها بالزمان والبيئة واللغة والتراث وإبداع الأديب وذوقه الفنّي وعوامل أخرى.» (درياب، ١٩٨٦م: ٤١) «والتعمّق في الآثار الأدبية تثبت أن استخدام الألوان فيها ليس من الصدفة، كما لم تستعمل فيها لمجرّد التزيين؛ بل توجد صلة وطيدة بين اللون ومستويات النصّ البنيوية والبلاغية والتعبيرية.» (عصفور، ١٩٨٣م: ٢٨١)

«إنّ الألوان التي تعتبر من الظواهر الواقعية في الصور الشعرية تشتمل تراثاً ثقافياً يحتوي بنية الثقافات الأسطورية والحضارية ولها دلالات لغوية.» (محمد علي، ٢٠٠١م: ١٩٣) «يتجاوز دور الألوان عن الدلالة المعجمية إلى المعاني الإيحائية؛ لأنّها من العناصر الحية في بنية النصّ خاصة عندما تريدها الأصوات والحركات والموسيقى. إنّ معنى الألوان الدلالية تتغير بناء على حالة الشاعر النفسية والموقف الذي يتحدّث فيه.» (محمد عبيدات، ٢٠٠٤م: ٣١١) إذا اهتم الكتاب والأدباء العرب والشعراء منهم خاصة إلى الألوان واستعانوا بها في صورهم الشعرية وبما أن اللون يعدّ عنصراً هاماً في بنية القصيدة الفنّية ويلعب دوراً هاماً في تكوين صورها الشعرية وكما نجد الكثير من التشابيه والاستعارات والكنيات قد بنى على التوسيع في معاني الألوان، فكانت هي عنصراً من العناصر المكوّنة للصور من القديم والأدوات الفنية التي كانت تزيد القصيدة جمالاً.

أما الشعراء المعاصرون فيعتنون بالألوان عناية بالغة لما فيها من أنواع ولعلمهم بها ولتعمّقهم في عناصر العالم منها الألوان. ومما يجدر بالعناية الأكثر هو أنّ اللون كيف يرتبط بالعالم الذي يخلقه الشاعر ويؤثر على شعريّته وخياله.

واللونين الأسود والأبيض يعتبران من الألوان الأولى التي تعرّف عليهما البشر ولهما دلالات مختلفة، فيحتلان مكانة خاصة في أشعار الشعراء لاسيّما المعاصرين ومنهم السيّاب الذي يعدّ من رواد الشعر الحر، وقد تميّز شعره بميزة خاصة باستخدام الألوان.

خلفيّة البحث

هناك بحوث سبقت هذا البحث بصورة عامة، منها ما قام بدراسة الألوان في الصور الشعرية في الشعر الجاهلي خاصة بعض المعلقات كـ: "الأساس الواقعي لجماليات اللون في شعر الأغربة" لخالد زغريت و"اللون في الشعر العربي قبل الإسلام قراءة ميثولوجية" لإبراهيم محمد علي و"اللون في القصيدة العربية" لمحمد حافظ دياب. كما يتناول بعض المقالات المطبوعة داخل البلد أيضاً أشعار المعاصرين ومنها ما نشرناها في المجلات المحكّمة كـ"دالتهای نمادین رنگ سبز در شعر حجازی" و"زیبایشناسی رنگ آبی در أشعار عبد الوهاب البياتي" وغيرها. وقد عالج مرتضى قائمى فى مقالته "كاربرد رنگ در تصویرپردازیهای محمود درویش" والتي نشرها فى مجلة "أدب المقاومة" فى كرمان أشعار هذا الشاعر الفلسطينى. هناك مقالة أخرى عنوانها "عنصر رنگ در رمزگرایی محمود درویش" لمنصورة زركوب، إلا أنّ المقالة هذه تناولت ولأول مرة دراسة اللونين الأبيض والأسود فى شعر السيّاب بأسلوب إحصائى ودراسة نقدية تحليلية. لأن اللونين قد اتّخذوا دلالات متنوعة مختلفة فى شعر الشاعر فيزيدانه جمالاً وفناً. إضافة إلى ذلك ثمة أسباب جغرافية وذاتية فى حياة السيّاب تؤثر عليه فتدفعه إلى أن يستخدم اللون بمعانيه المعجمية والرمزية والإيحائية متأثراً بما واجهه من الحوادث المرة فى مراحل حياته الشعرية. المعانى التي قد تتخذ دلالات متضادة لا يمكن فهمها وتحليلها إلا بمعرفة حالاته النفسية والروحية. فلذلك تطرقت المقالة هذه إلى دراسة وتحليل الأشعار التي استخدم فيها السيّاب اللونين مع دلالاتهما ومعانيهما الرمزية وغيرها بعد مقدمة تمهيدية عن حياة الشاعر ومراحلها المختلفة وهي التي تسبب الدلالات الرمزية فى أشعاره، ثم نواصل دراسة الأشعار وما فيها من اللونين الأسود والأبيض ونقوم بتحليلها وفقاً لأسباب وعوامل مختلفة ذاتية واجتماعية وسياسية مضافاً إلى ذلك الجدول الإحصائى الذى يبيّن كمية استخدام اللونين فى أشعار الشاعر.

نظرة عابرة إلى حياة الشاعر

إن تجربة الشاعر الشعرية فى حياته الذاتية والاجتماعية تؤثر على مشاعره وتؤدّى

إلى إنتاج الشعر، فلذلك يجب على الدارس أن يعرف ما مرّ به الشاعر من مختلف التجارب خاصة في العصر الحاضر؛ لأن المعاصرين من الشعراء أكثر استقلالية من غيرهم، يستخدمون الشعر كأداة للتعبير عن أحاسيسهم ومعتقداتهم. «فالأحداث السياسية والاجتماعية تمّت بصلة وثيقة بالمفردات التي يختارها الشاعر في معجمه الشعري خاصة الألوان والسيّاب لا يستثنى من ذلك بل دراسة حياته ضروري لاتصال شعره بمراحل حياته المختلفة. فأشعاره تعكس حزن بلاده العراق خاصة وبلاد العالم الثالث.» (بيضون، ١٩٩١م: ١١)

ولد بدر شاكر بن عبد الجبار بن مرزوق السيّاب سنة ١٩٢٦م في قرية "جيكور" الواقعة بجنوب العراق؛ ماتت والدته في السادسة من عمره، فتولت شأنه جدته بعد أن تزوّج والده من زوجة أخرى. قضى دراسته الابتدائية في العراق فقصد البصرة ليوصل دراسته. كان السيّاب ينشد الشعر منذ المرحلة الابتدائية. التحق سنة ١٩٤٣م بمعهد المعلمين ببغداد واختار العربية للدراسة، لكنّه انصرف عن الدراسة بعد عامين واشتغل بدراسة اللغة الإنجليزية وهو تأثر باليوت الشاعر الإنجليزي الشهير. اشتهر السيّاب بأنه من رواد الشعر الحر وكان أوّل تجربته الشعرية فيه قصيدته "هل كان حباً" في عام ١٩٤٧م. كانت لحياة الشاعر المضطربة بالغ التأثير على شعره. يمكن أن نقسّم حياته إلى مراحل أربعة:

١. المرحلة الرومانسية: (١٩٤٣م - ١٩٤٨م) فالأحداث المرة التي شهدتها الشاعر خلال هذه السنوات في حياته الأسرية جعلته يتمسك بعالم الخيال والرؤيا بعد أن رفض الواقعية. فيمتاز شعره في هذه المرحلة بمحاكاة القدماء كما كانت النشاطات الشيوعية قوية في العراق، فالتحق بها كثير من الشباب العراقيين منهم السيّاب.

٢. الواقعية: (١٩٤٩م - ١٩٥٥م) تغيّر فيها نزعة الشاعر نحو الحياة الاجتماعية فتحوّل شعوره الفردي إزاء المصائب إلى شعور جماعي فقصائده "فجر السلام"، و"أنشودة المطر"، و"الأسلحة والأطفال"، و"الموسم العمياء" تعكس هذا الشعور.

٣. التمزّية أو الواقعية الحديثة: (١٩٥٦م - ١٩٦٠م) يتمسك الشاعر في هذه المرحلة بعالم الأسطورة والرمز ليحفظ نفسه من الضغوط السياسية فيعبّر عمّا يشاهد

في واقع حياته بالرمز منها قصائده: "مدينة بلا مطر"، و"جيكور" و"المدينة".

٤. الذاتية أو العودة إلى الذات: «تبدأ من ١٩٦١م عندما يصاب الشاعر بالمرض إلى أن يفارق الحياة في ١٩٦٤م. يميل الشاعر فيه إلى الذاتية. كان شعره متأثراً بما كان يعاني الشاعر من الفقر والمرض فيعود إلى ماضيه للخلاص من مشاكله فيذكر ذكرياته الماضية، ويشكو من الدهر و... فالأفكار هذه تتجلى في دواوينه الثلاثة "المعبد الغريق"، و"سناشيل ابنة الجلبى"، و"منزل الأقنان".» (بلاطه، ٢٠٠٧م: ١١٩-٨١؛ عباس، ١٩٨٣م: ٩٩-١٧؛ توفيق، ١٩٧٩م: ١١٦-٤٥؛ سيّاب، ٢٠٠٠م: ٣٤-٥)

– دراسة الألوان في شعر بدر شاكر السيّاب

– اللون الأسود

الأسود ما ليس فيه لون ولا ضوء يعادل الليل والظلام ومن أهم خصائصه أنّه لون «فيه الصمت والسكون وعدم الحركة و بما أنّه يؤثّر في خمود الجسم والروح يسبّب الخمول وتقليل النشاط.» (أكبرزاده، ١٣٧٥ش: ٧٩) «يرمز الأسود إلى الحزن والخوف والخفاء والغموض والسرّ والموت والوحشة والقلق كما أنّ البعض يراه لون الشيطان وهو لون الجريمة والسرقة كما أنّه لون المأتم والحداد واستخدام مفردات: العام الأسود، والمجاعة، والثوب الأسود يدلّ على تأثيره السلبي.» (شى جى وا، ١٣٧٧ش: ٢٩)

الأسود من أوضح الألوان في أشعار السيّاب وأكثرها استعمالاً ولها دلالات مختلفة يدلّ عليها النظام الشعري. الحزن والظلم واليأس من أوسع الدلالات الرمزية للون الأسود في شعره فقد استخدمه الشاعر تأثراً بمجتمعه وبيئته أو استخدمه من أجل خصائصه النفسية في الإقبال على هذا اللون؛ لأنّه شاعر حزين مهموم ومرجع حزنه هذا هو المصائب التي تحملها الشاعر في طفوليته كما يعود إلى عدم نجاحه في الحب أيضاً وبما أنّ الشاعر يميل إلى الاجتماعية في المرحلة الواقعية من حياته (١٩٤٩م- ١٩٥٥م) فيتضمّن شعره مضامين الفقر والجوع عند شعبه والظلم الذي كان يسود على أرجاء مجتمعه الذي كان يتنازع بين السنة والحداثة والتجّدّد والقديم، فانعكس كل هذا في شعر شاعر مبدع كالسيّاب. كما كان مرضه الذي أصيب به في نهاية عمره سبباً هاماً

فى استخدامة الأسود ليرمز إلى ما يدور فى ضميره من الآلام والهموم. فالليل الذى من أكثر الرموز الاجتماعية فى شعره يدلّ على ما نقول، فأصبح الأسود فى شعره رمزاً للظلمة والظلم والحزن واليأس:

«يا وفيقة/ والحمامُ الأسود/ ياله شلالُ نورٍ مُنطَفئٍ / ياله نُهرٌ ثَمَارٍ مِثْلَهَا لَمْ يَقْطِفْ.»
(سيّاب، ٢٠٠٠م: ٩٣/١)

إنّ الفشل فى الحبّ والحزن الذى ألّم به إثره، دفعه إلى أن يرى حبيبته حمامة سوداء وهى «رمز الظلمة والضياع والحزن.» (الصائغ، ٢٠٠٣م: ١٢٧) فالحزن الذى غلب على الشاعر إثر ضياع الحبيب والفراق عنه، جعله ليستعين بدلالة الأسود الرمزية، فيصفه حماماً أسود والنور المنطفئ والتمر الذى لم تقطفه يد الشاعر.

كما فقد الشاعر فى طفولتيه حنان الأم، فبدأ يبحث بدله عن علاقة مع كثير من الفتيات إلاّ أنّها باءت بالفشل كلّها فتكدّر حياة الشاعر خلال هذه السنوات التى تمتاز بالحرمان فيسرى الأسود إلى شعره ليدلّ على حزنه وأمله:

«مَصَّتْ عَشْرٌ مِنَ السَّنَوَاتِ، عَشْرَةَ أَذْهَرُ سُود.» (سيّاب، ٢٠٠٠م: ١٠٧/١)

فهو يهرب من الليل الذى يذكره بأحزانه ويبعث فى نفسه الخيفة والألم والهَمّ فيطلب الشمس ألاّ تغرب:

«قَفِى، لَا تَغْرِبِى، يَا شَمْسُ، مَا يَأْتِى مَعَ اللَّيْلِ / سِوَى الْمَوْتِ. فَمَنْ ذَا يَرْجِعُ الْغَائِبَ لِلْأَهْلِ / إِذَا مَا سَدَّتِ الظُّلُمَاءُ / دَرَوْبًا أَمَرْتُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ تَطَاوُلِ الْحُلْ؟ / وَإِنَّ اللَّيْلَ تَرَجِفُ أَكْبَدَ الْأَطْفَالِ مِنْ أَشْبَاحِهِ السُّودَاء.» (المصدر نفسه)

وعندما يخيم على شعره أجواء الألم من المرض والغربة والفراق عن الأحبة والأسرة فى آخر عمره، يجد حياته سوداء تشبه الليالى التى تمرّ به فى مدينة لندن بليالى الموت، والسهر والبرد (وهو رمز الحياة الغريبة) والضجر يدل على احتضاره فى الغربة، فلذلك يتمنى أن يعود إلى وطنه ليتنفس من هواء وطنه ويلمس جسمه ترابه وينحدر مأوها كالدم فى عروقه وأخيراً يأمل أن يدفن فى تراب وطنه:

«فى لندن، الليلُ موتٌ نَزَعُهُ السَّهْرُ / والبرْدُ والضَّجْرُ / وغرْبَةُ فى سِوَادِ اللَّيْلِ سِوَادُ / يا رَبِّ يَا لَيْتَ أَنَّى لَى إِلَى وَطَنِى / عَوْدٌ لِنَلْتَمِنى بِالشَّمْسِ أَجْوَءُ / مِنْهَا تَنْفَسَتْ رُوحِى:

طينها بدنى / وماؤها الدم في الأعراق ينحدر / يا ليتنى بين من فى تربها قبروا. «
(المصدر نفسه: ١٥٣/١)

وعندما يتحول السياب من شاعر رومانسى إلى شاعر ملتزم اجتماعي يستخدم شعره لبيان أغراضه السياسية والاجتماعية والمشاكل الإنسانية، فلشعره فى هذه المرحلة أهمية خاصة، يتخذ الألوان مضامين ودلالات جديدة. أما الأسود، فيدل على ظلم الحكام المستبدين على البلاد والدمار الذى تسببه الحرب فهو واضح فى قصيدة "فجر السلام" التى يقابل الأسود فيها الأبيض وهو تقابل الحرب والسلام والخير والشر. فيحاول الشاعر أن يستخدم كل آليات الكلام ليصف جمال السلام وما يتأتى على الحرب من مظاهرها وأنها كيف فتحت فاهها لتأكل كل ما يقابلها:

«شَدَقْ يَزِيدُ اتَّسَاعاً كُلَّ مَا رُفِعَتْ / سِتْرُ الدُّجَى خَفَقَتْ مِنْ كَوَكِبٍ غَرْباً / أَلَى عَلَى
الْأَرْضِ أَنْ يَجْتَنِّ عَالِيَهَا / سَفِلاً وَيَصْفَعُ مَنْ يَأْتِي بِمَنْ ذَهَباً / وَلَا يَرِيقُ دَمًا إِلَّا وَأُضْرِمَهُ /
نَاراً وَ ذَرَى رَمَاداً مِنْهُ أَوْ هَبّاً. « (المصدر نفسه: ٤٤٩/٢)

وقد يحصى الشاعر آثار القنابل الذرية من الدمار والهلاك والموت محاولاً أن يقارن بين خوفه عنها وبين قصة قابيل الذى يرمز إلى إنسان ظالم سفاك:

«ظَلَّ لِقَابِيلَ أَلْقَى عَبَاءَ ظُلْمَتِهِ / فَحَمَا يَسُودُ الْبَرَايَا حَوْلَهُ الْقَلْقُ. « (المصدر نفسه)
ثم يصف الظلام والساد الذى سيطر على العالم إثر هذه الجرائم مشيراً إلى الطفل الرضيع الذى أصيب بالجنون إثر انفجار قنبلة وهو يعدو:

«وَأَنْقَضَ - مِنْ حَيْثُ تَهَوَّى الشَّمْسُ غَارِبَةً - / لَيْلٌ مِنَ الْقَاصِفَاتِ السُّودِ أَوْ شَفَقَ /
جَنِّ الرِّضِيعِ الَّذِي يَحْبُو وَهَبَّ عَلَى / رِجْلَيْهِ يَعْذُو وَيَلْوِي جِسْمَهُ الْعُنُقُ. « (المصدر نفسه: ٤٥٠)

يتحدث الشاعر عن أولئك الذين يرغبون السلام والصداقة ويريدون أن يسود ذلك فى أرجاء العالم، كأنهم يطلقونه كحمامة بيضاء فى السماء:

«هَذِي الْيَدُ السَّمْحَةُ الْبَيضاءُ كَمْ مَسَحَتْ / جُرْجاً وَكَمْ أَزْهَقَتْ أَنْفَاسَ جَبَّارٍ / وَأَطْلَقَتْ
فِي الدُّجَى الْأَعْمَى حَمَامَتَهَا / بَيضاءَ كَالْمَشْعَلِ الْوَهَّاجِ فِي غَارٍ. « (المصدر نفسه: ٤٤٧)
إلا أن جهدهم يخفق ولا يتحقق آمالهم فى انتشار السلام إلا بالثورة والقيام ضد الرقة

والعبودية وانهيار الطاغوت التي تشبه في ظلامه بالليل فيستيقظ بذلك الشعوب من الغفلة خاصة الشعوب الشرقية:

«لَيْلُ الْعُبُودِيَةِ النَّكْرَاءِ صَدَعُهُ / مَهْوَى طَوَاغَيْتٍ وَاسْتِبْسَالُ تُوَار...» (المصدر نفسه:

(٤٥٣

وفى قصيدته "الأسلحة والأطفال" يتحدث السيّاب عن الذين يتجرون الموت ويعطون الهلاك والدمار للبشرية بتجارتهم الأسلحة والآلات الحربية فيسيطر على شعره أجواء الموت باستخدامه كلمات الدّم، والنّار والدّخان إضافة إلى اللون الأسود: «يُحَوِّكُ الرَّدَى غَزْلُهُ الْأَسْوَدَا / دَمًا أَوْ دُخَانًا، يُحَوِّكُ الرَّدَى / شُبَاكًا مِنَ النَّارِ حَوْلَ الْبُيُوتِ / عَلَى صَبِيَةٍ أَوْ صَبَايَا تَمُوتُ.» (المصدر نفسه: ٣٠٣/١)

يمتاز شعره باستخدام الأسطورة خاصة الأساطير اليونانية، فقد يوفق الشاعر بين معناه المقصود وما يدلّ عليه الأسطورة واللون والمفردات الأخرى وكأنّه يضيف شعره لوناً من الجمال والإبداع:

«تَمُوزُ يَمُوتُ عَلَى الْأَفْقِ / وَتَعُورُ دِمَاهُ مَعَ الشَّفَقِ / فِي الْكَهْفِ الْمُعْتَمِ، وَالظُّلُمَاءِ / نَقَالَةَ إِسْعَافِ سَوْدَاءِ / وَكَأَنَّ اللَّيْلَ قَطِيعُ نَسَاءِ؛ / كَحَلٍّ وَعِبَادَاتُ سُودِ / اللَّيْلِ خِبَاءِ / اللَّيْلُ نَهَارَ مَسْدُود.» (المصدر نفسه: ١٨٧/١)

فيرمز التّموز هنا إلى «الخصب والحياة وموته موتها.» (عباس، ١٩٨٣م: ٢٤٧) فيحاول الشاعر أن ينتقل من وصف الذبول والموت في الطبيعة ونضارتها إلى ما يعاني شعبه من الجوع والفقر. فالانسجام بين الأسطورة (موت التّموز) ومفردات: (المعتم، والظلماء، والكحل) يرسم أمام المخاطب صورة الحزن والألم والخوف عند الشاعر.

وقد يتأثر الشاعر بترائه الأدبي ويجعل الأسود لون الحداد والمأتم فيقول في رثاء شهيد من الشهداء:

«شَهِيدُ الْعَلَا لَنْ يَسْمَعَ اللُّوْمَ نَادِيَهُ / وَلَيْسَ يَرَى بَاكِيهَ مَنْ قَدْ يَعَاتِيهِ / طَوَاهُ الرَّدَى فَالْكَوْنُ لِلْمَجْدِ مَا تَمَّ / مَشَارِقُهُ مُسَوَّدَةٌ وَمَعَارِبُهُ.» (سيّاب، ٢٠٠٠م: ٤١٠/٢)

فيلبس المشرق والمغرب في فقدانه ثوب المأتم وهو الأسود. وقد يدلّ بنية الكلام

على أنّ اللون الأسود جاء بمعنى الموت ذاته، ففي قصيدته "رحل النهار" تحدّث الشاعر عن رحيل سندباد (رمز الثورة والحرية والمغامرة) الذي لا يعود وعن رحيل النهار (رمز النور والضياء):

«رَحَلَ النَّهَارُ/ هَا إِنَّهُ انْطَفَأَتْ زُبَالَتُهُ عَلَى أَفُقٍ تَوْهَجَ دُونَ نَارٍ/ وَالْبَحْرُ يَصْرُخُ مِنْ وَرَائِكَ بِالْعَوَاصِفِ وَالرُّعُودِ/ هُوَ لَنْ يَعودَ/ أَوْ مَا عَلِمْتَ بِأَنَّهُ أَسْرَتُهُ آلَهُةُ الْبَحَارِ/ فِي قَلْعَةٍ سُودَاءَ فِي جَزَرٍ مِنَ الدَّمِّ وَالْمَحَارِ/ هُوَ لَنْ يَعودَ/ رَحَلَ النَّهَارُ/ فَلْتَرْحُلِي هُوَ لَنْ يَعودَ.»
(المصدر نفسه: ١٤١/١)

فيكشف النهار والسندباد في شعر السياب عن ثورة وحرية وأمل في مجتمع أو بيئة خاصة، لكنّه أسر في قلعة سوداء أحاطها الدّم. فهذه الصورة التي يرسمها الشاعر يدلّ على فشل الثورة وخمود ضوء الأمل في المجتمع فيغطّي الأفق بالعواصف والرّعود ويسيطر على القصيدة أشكال الموت والخوف. واللون الأسود يقوّي معنى الشعر وهو الموت:

«الْأَفُقُ غَابَاتٌ مِنَ السُّحُبِ الثَّقِيلَةِ وَالرُّعُودِ/ الْمَوْتُ فِي أَثْمَارِهِ وَبَعْضُ أُرْمِدَةِ النَّهَارِ/ الْمَوْتُ مِنْ أَثْمَارِهِنَّ وَبَعْضُ أُرْمِدَةِ النَّهَارِ/ الْخَوْفُ مِنَ أَلْوَانِهِنَّ وَبَعْضُ أُرْمِدَةِ النَّهَارِ/ رَحَلَ النَّهَارُ/ رَحَلَ النَّهَارُ.» (المصدر نفسه)

ومما يجدر بالذكر أن الشاعر يلجّ على رحيل امرأة تنتظر مجيئ سندباد من سجنه في القلعة السوداء والسحب التي تظمر الموت على الأرض فيبدو أن الشاعر يقصد من المرأة مجتمعاً متحضراً يتلاشى أركانه برحيل السندباد ورحيل النهار منها. وربما تدلّ القلعة السوداء على المصائب التي توجد في طريق عود النهار والسندباد (أي عود الحرية والحياة والأمل) إلى هذه المدينة لبناء حضارة جديدة متقدّمة.

ويتّضح ممّا قيل أن للأسود دلالات سلبية في شعر السياب وهو ليس بغريب، لأنّه يحكى خصائص الشاعر النفسية والروحية وممّا يجب الانتباه إليه أن الأسود يستخدم أحياناً بمعنى الجمال والحسن في وصف المرأة وما بها من جمال. فالمرأة في البيئة العربية ترمز إلى الجمال، توصف بشعرها الأسود وعيونها السوداء وهذا اللون اتصل في شعر السياب بأحبّته متأثراً في ذلك بترائه الأدبي القديم:

«مَاذَا تُرِيدُ الْعَيُونُ السُّودُ مِنْ رَجُلٍ / قَدْ حَاشَ زَهْرُ الْخَطَايَا حِينَ لَاقَاهَا.» (المصدر نفسه: ٢٠١/١)

«عَيْنَانِ سُودَاوَانِ أَصْفَى مِنْ أَمَاسِي اللَّقَاءِ / وَأَحَبُّ مِنْ نَجْمِ الصَّبَاحِ إِلَى الْمَرَاعِي وَالرُّغَاءِ.» (المصدر نفسه: ٥٥/١)

«عَطَّرْتُ أَحْلَامِي بِهَذَا الشَّدَى / مِنْ شَعْرِكَ الْمُسْتَرْسِلِ الْأَسود.» (المصدر نفسه: ٦٣/١)

والأخير عن اللون الأسود في شعر السيّاب أنّه استخدم صريحاً كما تدلّ عليه مفردات: الليل، والدّخان، والظلمة، والديجور، والغبراء، والرّماد، والحزن و... وغير مباشر.

اللون الأبيض

والأبيض من أهمّ ميزاته أنّ «له كيفية إيجابية مهيّجة، ومضيئة، ولطيفة ودقيقة.» (على أكبرزاده، ١٣٧٥ش: ٧٨) ومن أبرز معانيه الرمزية الطهارة، والعصمة، والبراءة، والفرح والانتصار. الأبيض يرمز إلى السّلام ونهاية الحرب، فلذلك راية السّلام بيضاء، لأنها «علامة التسليم، ومتاركة الحرب، والصداقة وحسن التفاهم.» (كوپر، ١٣٧٩ش: ١٧٢) وهو يخالف السّواد والظلمة ويقابل الليل كالنهار. الأبيض لون يحبه القلوب، لأنّه يبعث الأمل ويسبّب المحبة والودّ إلى أن يتداعى الطهارة والبراءة والتفائل.

يحتلّ الأبيض المكانة الرابعة في أشعار السيّاب بين الألوان التي استخدمها وهو أيضاً جاء بصورة صريحة وغير صريحة. والسيّاب شاعر يأمل السعادة والسّلام والنصر للشعب العراقي رغم ما كان يعاني هو وشعبه من الحزن والألم فاستعان باللون الأبيض للتعبير عن السّلام والأمل والحرية. فعندما يصرّو الحرب بين المستعمرين يراهم تجاراً يشعلون نار الحرب ويقطعون أيدي الشعوب السّحاء فيقول:

«هَذِي الْيَدُ السَّمْحَةُ الْبَيضاءُ كَمْ مَسَحَتْ / جُرْحاً وَكَمْ أَزْهَقَتْ أَنْفَاسَ جَبَّار.» (السيّاب، ٢٠٠٠م: ٤٤٧/٢)

يصف أيديهم وهي بيضاء تمسح الجروح وتهلك المستبدّين. فهذه الأيدي هي تنادى

بالسّلام والصدّاقة في العالم لأنّه يواصل قائلاً:

«وأُطْلِقَتْ فِي الدُّجَى الْأَعْمَى حَمَامَتُهَا/ بَيضاءَ كَالْمَشْعَلِ الْوَهَّاجِ فِي غَارِ.» (المصدر نفسه)

فالأيدي البيضاء تطلق الحمامات البيضاء في العالم الذي يسيطر عليه ظلام الظلم كمشعل يضيئ الطريق أمام البشرية. فالحمامة البيضاء ترمز إلى السّلام والودّ والحرية كما يعبر الدكتور الصائغ أنّ «للأبيض إيماءات وإشارات مختلفة يدلّ على البراءة والظّهارة كما يدلّ على الخير والسّلام.» (الصائغ، ٢٠٠٣م: ١١٨) فقد استخدم السيّاب الحمامة البيضاء للدلالة على السّلام في بلده العراق والذي يضمنّ السعادة والرفاهية لشعبه ويضيئ لهم الطريق ويخرجهم من الظلمات. فالبّارة "الدّجى الأعْمى" يمثّل الظلم والفساد والدمار والحمامة التي حلّقت في سماء بلاد العالم الثالث، ولطمت على وجه الظلام وهي تمهد الطريق للفجر والانتصار وكذلك يصوّر التضاد الدائم بين الخير والشر، والبياض والسود، والحرب والسّلم في شعر السيّاب ويؤكد على ايمان الشاعر بالوصول إلى النصر لأنّه يذكر آثار السّلم بتعبيرات مختلفة:

«كَأَنَّمَا فَجَرَتْ مَاءَ لِظَامِيَّةٍ/ أَوْ أَطْلَعَتْ كوكِبًا يَأْتُمُهُ السَّارِي.» (السيّاب، ٢٠٠٠م:

٤٤٧/٢)

استخدم السيّاب مصطلح "اليد البيضاء" في قصيدة أخرى يعبر عن اتجاهاته الشيوعية ويصف فيها بطولات الشباب وأصدقائه:

«حَرَكْتَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ الدَّاجِي يَدًا/ بَيضاءَ تَمْسُحُ أَدْمَعَ الْبُؤْسَاء.» (المصدر نفسه:

٤٩٧/٢)

كان يعتقد الشاعر أنّ الشيوعية تحقّق النصر للعراق ويخلّص الشعب من الاستعمار، فيصف يدها بيضاء وهي تحاول أن تحفظ الضعفاء في مستقبل العراق المظلم والأسود، تمسح الدموع من عيون البؤساء وتهب السعادة للشعب العراقي عندما تغلب على أعدائهم المستعمرين.

وقد استعمل اللون الأبيض في التراث الأدبي القديم للدلالة على الجمال كالأسود. فاستخدمه العرب للتعبير عن جمال المرأة لأنها كانت محبوباً عنده كما وصف الله تعالى

المرأة في كتابه بصفة البيضاء:

﴿كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكُونٌ﴾ (صافات: ٤٩)

فانعكس ذلك أيضاً في أشعار الشاعر واستفاد من اللون الأبيض لوصف المرأة منها:

«وَاهَاً لِأَجْسَادِ الْحِسَانِ! أَيْكُلُ اللَّيْلُ الرَّهِيْبُ / وَالْدُّودُ مِنْهَا، مَا تَمَنَّا هَلْوَى؟»
(السياب، ٢٠٠٠م: ١ / ٢٨٨)

وقد يضيف المعنى الرمزي إلى المعنى الجمالي ويدل على الطهارة والبراءة في المرأة أيضاً:

«هِيَ الَّتِي بِالْأَمْسِ كَانَتْ كَمَا / رَجَى خَيَالُ لِهَلْوَى الْأَوَّلُ / يُوجُ فِي مِرَاتِهَا ظِلُّهَا /
سَوْسَنَةً بَيْضَاءَ فِي جَدُولٍ.» (المصدر نفسه: ٤٤٩/٢)

«فرأى الشاعر وجه المرأة سوسنة حسناء، أما اللون الأبيض فقد زاد الصورة جمالاً وخيالاً وذلك لأنَّ اللون يعدّ من العناصر الهامة في خلق التشابيه والاستعارات والصور الحسية والمتحركة.» (شفيعى كدكنى، ١٣٧٠ش: ٢٧١) وفي قصيدة أخرى يخاطب الشاعر حبيبته مشبهاً أقدامها البيضاء وسط الأعشاب الخضراء بفراشة بيضاء، فالتشبيه هذا يدلّ على جمال المحبوب إضافة إلى براءتها وطهارتها:

«أَيْنَ مِنْهُمْ خَفَقُ أَقْدَامِكِ الْبَيْضَاءِ بَطْنَ الْحَشِيشِ فَوْقَ اخْضِرَارِهِ / مِثْلَ نَجْمَتَيْنِ أَقْلَتَا
مِنْ مِدَارَيْنِ / فَجَالَ الضِّيَاءُ فِي غَيْرِ دَارِهِ / أَوْ فَرَاشَيْنِ أَبْيَضَيْنِ اسْتَفَاقَا يَسْرِقَانِ الرَّحِيقَ
مِنْ خُمَارِهِ.» (السياب، ٢٠٠٠م: ٨٣/١)

وأحياناً يستعين الشاعر بالنور الذي يدلّ على اللون الأبيض غير مباشر لوصف ما في حبيبته من الحسن والجمال:

«كَمْ عَاشِقٍ كَانَتْ أَمَانِيهِ أَنْ / يَرْتَشِفَ النُّورَ عَلَى جِيدِهَا.» (المصدر نفسه: ٢٥٣/٢)
وقد تدلّ النجوم على اللون الأبيض والذي يستخدمها الشاعر لوصف جمال المرأة وهي أيضاً تدلّ على البراءة والطهارة فيها:

«أَنْتُنَّ أَسْعَدَا مَا أَظَلَّ الْكَوْنَ يَا زَهْرَ النُّجُومِ / أَنْتُنَّ أَبْصَرْتُنَّ ذَاكَ الْوَجْهَ فِي اللَّيْلِ
الْبَهِيمِ.» (المصدر نفسه: ١١١/١)

وفي قصيدته "ليلة القدر" تأثر الشاعر بسورة القدر ويصف فيها أجنحة الملائكة بيضاء تعبيراً عن صفاءها وطهارتها أيضاً:

«لَيْلَةُ الْقَدْرِ نُورًا أَضَاءَ لَنَا / قَاعَ السَّمَاءِ فَأَبْصَرْنَا مَدَى عَجَبٍ / تَنَزَّلَ الرُّوحُ رِفَافًا بِأَجْنِحَةٍ / بِيضٍ عَلَى الْكَوْنِ أَرْخَاهُنَّ أَوْ سَحَبًا.» (المصدر نفسه: ٥٣٤/٢)

وقد يلازم الأبيض حركة المياه لما فيها من الهدوء والطمأنينة ليقصد الشاعر منها إلى الراحة والرفاهية والهدوء الذي يلازم حياته فيصف جدول ماء أحاطته الغمام البيضاء وهي تسير هادئاً مع خريز المياه:

«وَأَغِيبُ فِي نَعْمٍ يَذُوبُ.. وَفِي غَمَائِمٍ مِنْ عَيْرٍ / بِيَضَاءٍ مِكَسَالٍ التَّلَوَّى تَسْتَفِيقُ عَلَى خَرِيرٍ.» (المصدر نفسه: ٦٣/١)

ويمكن أن نقول إنَّ الأنهار التي كانت تجري في قرية الشاعر تلهمه هذه الصورة فهي إذن ترتبط بحياته الذاتية وهدوءها وسكونها.

تتّصف الأمور المعنوية كالحسية بالألوان في أشعار السيّاب منها "الرؤى" التي يراها الشاعر بيضاء:

«خَيَالُكَ أَضْحَى لِابْسَا مِنْ فَوَادِيَا / رِداءَ مُوشَى بِالرُّؤَى الْبَيْضِ حَالِيَا.» (المصدر نفسه: ٤١٥/٢)

يخاطب الشاعر هنا خيال حبيبته ويصفها بيضاء «ليرسم صورة جميلة منها، لأنَّ قلبه يبدّل إلى رداء ملوّن بخيال المحبوب البيضاء التي تلبس هذا الرداء.» (آل موسى، ٢٠٠٨م: ٤٦٣) فظاهرة المحبوب وبراءتها هي التي تدفع الشاعر ليصف خيالها بيضاء كأنّه يأمل أن تتحقّق تلك الرؤى. فقد صوّر الشاعر الأمور المعنوية ملوّنة لجعلها محسوساً ملموساً للمخاطب.

يتّخذ اللون الأبيض دلالة سلبية في أشعار السيّاب إضافة إلى دلالاته الإيجابية، فيدلّ على اقتراب الموت والانفصال عن الدنيا ورافقها وذلك بأن يرتبط الأبيض بالشيب ويذكر السيّاب إلى جانب ذلك أمارات الشيخوخة الأخرى من العضا:

«وَالْمَرْءُ لَا يَمُوتُ إِنْ لَمْ يَفْتَرِسْهُ فِي الظَّلَامِ ذِيبٌ / أَوْ يَخْطِفُهُ مَارِدٌ، وَالْمَرْءُ لَا يَشِيبُ / فَهَكَذَا الشُّيُوخُ مِنْذُ يُولَدُونَ / الشَّعْرُ الْأَبْيَضُ وَالْعَصَى وَالذُّوقُونَ.» (المصدر نفسه: ١٠٣/١)

الجدول الإحصائي للونين الأسود والأبيض في أشعار السيّاب:

اللون	البواكير	قبتارة الريح	أعاصير	أزهار وأساطير	فجر السلام	أنشودة المطر	المجد الغريق	منزل الأفتان	شناشيل ابنه الجلبى	هدايا	الكمية
الأسود	٢	٨	٦	٦	٢	٢٣	٦	٣	٨	٢	٦٦
الابيض	٢	٥	١	٥	٤	٩	٦	١	٥	٥	٤٢

إنّ الأعداد المذكورة في الجدول تدلّ على غلبة الأسود على الأبيض في أشعار السيّاب والصور الشعرية التي استخدم فيها الشاعر هذين اللونين بكميتهما المختلفة تبين أنّه كان قد نفر الأسود باحثاً عن البياض والفجر والصبح.

«قال علماء النفس عن الأسود بأنّه ينفي ذاته وهو رمز يتوقّف عنده الحياة ويوحى الهلاك والخلاء وهو يقابل البياض الذي يشبه صفحة فارغة تكتب عليها القصة، لكنّ الأسود هو النقطة الأخيرة لها ولا يوجد وراءها شيء. والشخص الذي يختاره كأنّه ينفي كل شيء ويعترض بما يجري حوله لأنّ الحياة والظروف ليست كما يريد هو فيقف أمام مصيره.» (لوشر، بيتا: ٩٧-٩٨)

اشتهر شاعرنا السيّاب بشاعر الوجع لما شاهد من آلام الفقر والجوع والمرض طوال حياته التي كانت مليئة بالهموم النفسية كما وجد ما كان يعاني شعبه من الحزن والمشاكل لأجل الاستعمار والحكّام الظالمين فاخترت الأسود تعبيراً عن تلك المعاني والظروف التي تبين اشتمزاز الشاعر منها وهي واضحة في أشعاره.

ومن جانب آخر إنّ النماذج الكثيرة من اللون الأسود إلى جانب المفردات التي توحى بالسواد غير مباشرة مثل الليل والظلام وغيرها تدلّ على أن الشاعر يحتاج إلى الهدوء والطمأنينة والخلاص من المشاكل؛ «لأنّ الإنسان مهما كانت حاجته بالهدوء أكثر كان ميله إلى الألوان الداكنة أكثر غريزياً وعكس ذلك أنّه إذا أراد أن يطلق طاقاته

بالعمل أو النشاط الذهني يميل إلى الألوان الفاتحة.» (المصدر نفسه: ٢٦) كما أن كمية استخدام الشاعر للون الأبيض دليل على عدم يأسه من الحياة بل هو يأمل الفرج.

النتيجة

ومن مستجدات البحث هي ما يلي:

أنّ الأسود عند الشاعر يعدّ من أهم الألوان وأكثرها استعمالاً ولعلّه ينبعث من حياته الذاتية وما عانى فيها من الآلام والهموم كما يرجع إلى التزامه الاجتماعي. كان السيّاب يتألّم بما يواجهه في مجتمعه من الأحداث والفجائع، فانعكس اللون الأسود في شعره أكثر من غيره واتّخذ تعبيراً سلبياً عن تجارب الشاعر وحزنه أو حزن شعبه كما وصف به الشاعر ظلم الحكام وفسادهم وقد استخدمه للتعبير عما حلّ به من اليأس إثر الحياة وغلبة الموت عليها.

قد يقابل الأسود والأبيض كشفاً عن التضادّ بين الخير والشرّ في الكون وأحياناً يتأثر الشاعر بترائه الأدبي القديم ويضفي الأسود طابعاً تراثياً في الدلالة على المأتم والحداد أو تعبيراً عن جمال المرأة في عيونها وشعرها.

أما الأبيض فمن أبرز معانيه الرمزية ودلالاته الإيجابية هو النور والبراءة والصمت والطهارة والهدوء. استخدمه السيّاب للدلالة على القدرة والطاقة عند المجاهدين وطالبي السلام كما يرسم جمال المرأة وحسنها وطهارة الحبيب وبراءتها مستعيناً باللون الأبيض.

وقد يأتي البياض تعبيراً عن الحرب ودمارها تصويراً لتقابل الخير والشرّ. كما أنّ النماذج التي استخدم فيها الشاعر اللون الأبيض تبين أنه يتّخذ دلالات سلبية كالأسود.

المصادر والمراجع

آل موسى، على على. ٢٠٠٨م. شعريّة القلق عند بدر شاكر السيّاب. الطبعة الأولى. بيروت: دار الأولى.

توفيق، حسن. ١٩٧٩م. شعر بدر شاكر السيّاب دراسة فنية وفكرية. الطبعة الأولى. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.

- دياب، محمد حافظ. ١٩٨٤م. «جماليات اللون في القصيدة العربية». مجلة الفصول. الهيئة المصرية العامة للكتاب. العدد ٥.
- السيّاب، بدر شاكر. ٢٠٠٠م. الأعمال الشعرية الكاملة. الطبعة الثالثة. بغداد: دار الحرية للطباعة والنشر.
- شفيعى كدكنى، محمد رضا. ١٣٧٠ش. صور خيال در شعر فارسى. الطبعة الرابعة. طهران: انتشارات آگاه.
- شى جى وا، هيداكى. ١٣٧٧ش. همنشینی رنگها. ترجمه فريال دهدشتى، ناصر پورپيرار. الطبعة الأولى. طهران: نشر كارنگ.
- صانع، وجدانغ. ٢٠٠٣م. الصور الاستعارية فى الشعر العربى الحديث. الطبعة الأولى. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
- عباس، إحسان. ١٩٨٣م. بدر شاكر السيّاب دراسة فى حياة وشعره. الطبعة الخامسة. بيروت: دار الشروق.
- عصفور، جابر. ١٩٨٣م. الصورة الفنية فى التراث النقدى والبلاغى عند العرب. الطبعة الأولى. (الأمك): دار الحوار.
- على أكبر زاده، مهدى. ١٣٧٥ش. رنگ و تربيت. الطبعة الثانية. طهران: انتشارات مisha.
- محمد عبيدات، عدنان. ٢٠٠٤م. الأداء باللون فى شعر المتنبى. مجلة دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية. العدد ٣.
- لوشر، ماكس. ١٣٨٦ش. روان شناسى رنگها. ترجمه ويدا ابى زاده. الطبعة ٢٣. طهران: انتشارات درسا.
- محمد على، إبراهيم. ٢٠٠١م. اللون فى الشعر العربى قبل الإسلام قراءة ميثولوجية. الطبعة الأولى. طابلس: جروس برس.

صدى الطفولة فى مسرحية "الصندوق الأخضر" لفرحان بلبل

عباس كنجعلى*

عبدالباسط عرب يوسف آبادى**

الملخص

يُعتبر مسرح الطفل من الوسائط المؤثرة فى تنمية الطفل عاطفياً، ولغوياً، وثقافياً ويُعدّ فرحان بلبل من أبرز كتّاب المسرحية فى سوريا حيث اتجه نحو عالم الطفولة بثلاث مسرحيات، منها مسرحية "الصندوق الأخضر" التى تسعى إلى تبين فكرة السعى والجهاد فى الحياة بالعلم والعمل معاً إذ تطرح صراع الأطفال مع العفاريت والأشباح للحصول على الصندوق الأخضر ومفتاحه. إنّ هذا الصندوق رمز للحرية والتجّاح ومفتاحه رمز للعلم والعمل، فبالعلم والعمل ينجح الإنسان ويتحرر. اعتمد فرحان فى هذه المسرحية على منهج تربوى لإشباع حاجات الطفل النفسية، وتحقيق غاياته التربوية، وتنمية وعيه بعالم الخير والفضيلة. فنحن فى هذه الدراسة حاولنا أن نبين كيف استخدم فرحان عناصر المسرحية بأسرها كي تكون مناسبة لعالم الطفولة وما هو مداه فى اتجاهه نحو عالم الطفولة فى هذه المسرحية، فبالاعتماد على المنهج الفنى للدراسة، استخرجنا أبعاد الطفولة فى جميع عناصر المسرحية منها الحبكة، والفكرة، والشخصية، والحوار، واللغة، والصراع وغيرها؛ كما بيّنا كيفية استلهاام الطفولة فى العناصر المذكورة، وفى نهاية المطاف توصلنا إلى هذه النتيجة أن فرحان نجح فى الاستفادة من هذه المسرحية كوسيلة تعليمية تساهم فى تكوين شخصية الطفل.

الكلمات الدلّلية: مسرح الطفل، فرحان بلبل، الطفولة، الصندوق الأخضر.

*. أستاذ مساعد بجامعة حكيم سيزوارى، سيزوار، إيران

arabighalam@yahoo.com

** طالب بجامعة حكيم سيزوارى، سيزوار، إيران

التنقيح والمراجعة اللغوية: د. مهدي ناصري

تاريخ القبول: ١٣٩٢/٦/٥

تاريخ الوصول: ١٣٩٢/٢/٣

المقدمة

الف) إشكالية البحث

تُعدّ دراسة الطفولة جزءاً من الاهتمام بالواقع والمستقبل معا، حيث «يشكل الأطفال شريحة واسعة في المجتمع، بل إنهم يشكلون الجيل التالي، لذا فإن ما يبذل من جهود من أجلهم يُعدّ مطلباً من مطالب التغيير الاجتماعي المخطط». (الهيثي، ١٩٨٨م: ١٧) وتشكل الطفولة البذور والجذور في بناء الإنسان وتشكل إلى حد كبير «نوع النشئة والرعاية التي تحظى بها شخصية المواطن عبر مراحل نموه فكرياً، ووجدانياً، وسلوكياً، ولغةً مما يؤثر في صياغة مستقبل الوطن، وهو يقتحم تحديات القرن الحادي والعشرين بما يحمله من نتائج الثورة العلمية والتقنية». (المصدر نفسه: ٣٢) ويؤكد علماء النفس ضرورة الاهتمام بالطفولة ورعاية خصائصها العقلية، والوجدانية، والجسمية، فانطلاقاً من أهمية هذه المرحلة فقد ظهر الاهتمام الواسع بدراسة الطفل وعوامل تكوين شخصيته الفردية والاجتماعية.

من هذه الدراسات، مسرح الأطفال (Childhood) وهو أحد الوسائط المؤثرة في تنمية الأطفال عقلياً، وعاطفياً، ولغوياً، وثقافياً، حيث يشكل وسيلة أكثر أهمية وأكبر قيمة وأعظم تأثيراً في الأطفال. فازدهرت حركة مسرح الأطفال في أنحاء العالم ومنها في البلاد العربية إذ حظيت بإدراك الجميع على المستوى الحكومي والشعبي. من هؤلاء الذين اهتموا بمسرح الطفل "فرحان بلبل" (١٩٣٧م-...) الكاتب والباحث المسرحي السوري الذي أنتج أكثر من ١٥ مسرحية -ثلاثة منها للأطفال- وأكثر من عشرين مقالا وكتاباً في النقد المسرحي. من مسرحياته للأطفال، مسرحية "الصندوق الأخضر" التي تطرح صراع الأطفال مع العفاريات والأشباح والجن للحصول على صندوق أخضر يرمز إلى الحرية والنجاح في الحياة. اعتمد فرحان في هذه المسرحية على منهج تربوي وسيكولوجي لإشباع حاجات الطفل النفسية وتحقيق غاياته التربوية عبر تحريك مشاعره بقصد تنمية وعيه بعالم الخير والفضيلة. فنحن في هذه الدراسة نحاول استخراج الأبعاد والمؤلفات التي تشير إلى الاتجاه التعليمي للمسرحية في تنمية مشاعر الأطفال وتربيتهم على المبادئ الهامة كالالتزام بالقيم الخلقية وتحقيق العدالة

الاجتماعية والعمل المستمر وغيرها.

بعد قراءة المسرحية واستخراج أبعادها التعليمية عينا نطاق البحث وحدود الدراسة بما يلي: بادئ ذى بدء عرضنا مدخلا للتعرف على مسرح الطفل، وماهيته، وأهدافه، وتاريخه؛ ثم قدّمنا نبذة عن حياة فرحان بلبل ومراحل تكوين الفن المسرحية لديه مُلمِّين بأعماله الأدبية وإنتاجاته المسرحية. ثم دخلنا فى صُلب الدراسة وهو جوانب الطفولة فى مسرحية "الصندوق الأخضر" فدرسنا كيف اتخذ الكاتب، المسرحية كوسيلة تربوية للأطفال، ومن خلاله استخرجنا أبعاد الطفولة فى عناصر المسرحية كالفكرة (Idea)، والحبكة (plot)، والشخصيات (Characters)، والحوار (Dialogue)، والصراع (Conflict)، واللغة (Word) وغيرها؛ وأخيرا قدّمنا نتيجةً تبين صفةً ما حصلنا عليه.

ب) خلفية البحث

أثناء دراستنا للمسرحية وبعد تدقيق الدراسات المرتبطة بها، حصلنا على كتب ومقالات مختلفة ترتبط ارتباطا وشيكا بموضوع دراستنا، فمن هذه الدراسات، كتاب "الأطفال والمسرح" لمحمد شاهين الجوهري (١٩٦٦م) إذ يؤكد الكاتب فيه على فنون عرض مسرح الطفل أكثر من فنون كتابته ويفصل القول فى القواعد الصحيحة لتعليم المسرح للأطفال كالدخول إلى المسرح والخروج منه والتعبير بالحركة، والإشارة، والإحساس، وكيفية تصوير الانفعالات، وما إلى ذلك. عثرنا أيضا على كتاب آخر وهو "مسرح الأطفال" لمؤلفته "وينفريد وارد" بترجمة محمد شاهين الجوهري نفسه (١٩٦٨م) الذى يفيد لكل من يُخرِجُ مسرحيات للأطفال أكثر من الأطفال أنفسهم، إذ يحتوى الكتاب على تجربة أوسع وأعمق فى مَسرحية القصص وإنتاج مسرحيات فنية وجميلة للترويح عن المتفرجين الأطفال. وعندنا كتابان آخران هما "الطفل العربى والمسرح" (١٩٨٤م) لمؤلفتيه عواطف إبراهيم محمد وهدى محمد قناوى، و"مقدمة فى مسرح الأطفال" (١٩٨٥م) لحسب الله يحيى، اللذان يعالجان تاريخ مسرح الطفل، وتطوره، وأهدافه، ومقوماته من جهة؛ ومن جهة أخرى يدرسان نصوصا مسرحية تناسب كل مرحلة عمرية للأطفال. كما يبدو من هذه الدراسات فغالبيتها تدور حول

تاريخ مسرح الطفل وفنون عرضه وأحيانا تحليل نصوص مسرحية للأطفال، وهذه الدراسات -كما يبدو من عناوينها- تساعد قسما ضئيلا من دراستنا فحسب ولم تكن كافية وافية لموضوع بحثنا العلمى بل تُعدّ من الدراسات التنظيرية أكثر منها التطبيقية. وبما أن فرحان بلبل كاتب وباحث مسرحى معاصر فالدراسات الشاملة عن أدبه المسرحى وأصول نقده قليلة بحيث إننا لم نحصل عنها إلا على مقالات متبثرة تبحث عن جوانب من فنه المسرحى، فمن هذه الدراسات "الزمان والمكان فى مسرح فرحان بلبل" بقلم وليد فاضل و"دراسة عن مسرح فرحان بلبل، المواضيع والشخصيات" لعلى سلطان و"مسرح فرحان بلبل" لنديم معلّا محمد؛ فاستخرجنا منها أصول الفن المسرحى لدى فرحان بلبل فقط. وفيما يتعلق بمسرحيات بلبل للأطفال حصلنا على مقال تحت عنوان "الطفولة فى مسرح فرحان بلبل" للدكتور حمدى موصلى، فجعلناه نموذجاً لهذه الدراسة، مع أن دكتور حمدى درس فى مقاله جميع مسرحيات فرحان للأطفال فى عشر صفحات فقط بحيث تطرّق إلى مسرحية "الصندوق الأخضر" فى ثلاث صفحات تنحصر على دراسة الشخصية دون التطرّق إلى باقى عناصر المسرحية من الحبكة، والأحداث، والصراع، واللغة، والحوار. أما دراستنا هذه فتتناول دراسة عالم الطفولة فى جميع عناصر المسرحية.

ج) أهمية البحث

الذى يدفعنا إلى دراسة الطفولة فى مسرحية الصندوق الأخضر، هو أنّ هذا الجانب المهم من المسرحية أصبح منسياً فى دراسة مسرحيات فرحان بلبل. أما سبب اختيار مسرحيات فرحان بلبل بدلاً باقى المسرحيات العربية فيختبئ فى رغبة الباحث المضاعفة إلى الأدب العربى فى بقعة الشامات وخاصةً سوريا؛ وانتقاء الاتجاه التعليمى كأساس لنقد هذه المسرحية يرجع إلى غلبة اللون التعليمى فى هذه المسرحية لكونها مسرحية خاصة بالأطفال فطبعى أن يأخذ الباحث فى أى دراسة أدبية الكفة الرجاء بدلا من السفلى.

(د) منهج البحث

وأما من حيث منهج الدراسة فاتبّعنا المنهج الفنى الذى «يُعَدّ من المناهج الأدبية لدراسة جماليات النصوص النثرية فى تاريخ الأدب العربى». (مشكين فام، ١٣٨٨ش: ١٣)

(هـ) الأسئلة والفرضيات

يبقى سؤالان رئيسان وهما: كيف انعكست الطفولة وميزاتها فى عناصر مسرحية "الصندوق الأخضر"؟ وما هو الغرض الرئيس للكاتب فى اتجاّحه نحو عالم الطفولة فى هذه المسرحية؟. بداية الأمر افترضنا أن فرحان استخدم عالم الطفولة فى عنصرى الشخصية والحوار فقط، وحاول من خلال المسرحية تنمية وعى الأطفال بعالم الخير والشر، وبالممارسة والدراسة حصلنا على هذا المهم أن الكاتب عرض عالم الطفولة فى جميع عناصر المسرحية من الحكمة، والشخصية، والحوار، والأحداث، والصراع، والعقدة، والحل وغيرها، واعتمد فيها على منهج قائم على التهيؤ التربوى والسيكولوجى لإشباع الحاجات النفسية لدى الطفل فى المراحل المتوسطة والمتقدمة من عمره، وذلك بقصد تنمية وعيه بعالم الخير والفضيلة.

وقبل أن نبدأ بتحليل الاتجاه التعليمى الخاص بالطفولة فى المسرحية، نقدم كليات عن مسرح الطفل، وماهيته، وأهدافه، وتاريخه ومن ثم نبذة عن حياة فرحان بلبل الاجتماعية والثقافية.

مسرح الطفل

يعتبر مسرح الطفل من الوسائط المؤثرة فى تنمية الأطفال عقليا، وعاطفيا، ولغويا، وثقافيا، فهو «ينقل للأطفال بلغة محبة - نثرا أم شعرا - وبتمثيل بارع وإلقاء متمح، الأفكار والمفاهيم والقيم ضمن أطر فنية حافلة بالموسيقى، والغناء، والرقص». (الهيّتى، ١٩٧٧م: ٣٠٤) ويأتى فى مقدمة وسائل الاتصال التى يتم من خلالها نقل ثقافة المجتمع إلى أفرادِهِ وهو يشكل وسيلة أكثر أهمية وأكبر قيمة وأعظم تأثيرا فى الأطفال. ظهرت فى الآونة الأخيرة فى الأوساط الفنية والتربوية حاجة ملحة إلى ضرورة ربط المسرح بالتربية، ف«برزت اتجاهات تدعو إلى الاستفادة من المسرح كوسيلة تربوية تعليمية

تساهم في تطوير الفرد وإمكانية تكامل المسرح والتربية على كافة المجالات.» (مرعى، ٢٠٠٠م: ٢٧)، فمن هذا المنطلق توجه الكتاب إلى مسرح الأطفال وعدّوه أحد الوسائل التعليمية والتربوية المهمة إذ «يدخل في نطاق التربية الجمالية الخلقية، فضلا عن دوره في التنمية العقلية والتعليم الفني للنشوء في الوقت المبكر، وهو يشكل ركنا أساسيا في تكوين شخصية الأطفال وذلك من خلال إسهامه في جوانب النمو المتعددة العقلية، والنفسية، والعاطفية وغيرها.» (خريسات، ١٩٨٦م: ٨١)

«يدفعنا هذا الموجز للتساؤل عن الأهداف التي يرمى إليها مسرح الطفل وهل لهذا النوع من الفن أهداف تعليمية يستطيع الطفل أن يكتسبها من خلال قراءته أو مشاركته للعمل المسرحي؟ إن الإجابة على هذه التساؤلات تكمن في العديد من الدراسات التي قام بها عدد كبير من المهتمين بالشؤون التربوية والفنية للأطفال.» (بدران، ١٩٨٥م: ٧٢) وملخص قولهم إن المسرح يغذّي أذهان الأطفال فنيا، وأديبا، ووجدانيا و«يعمل على منهجية حياتهم عن طريق التأثير بمضمون العمل المسرحي، لهجة العبرة المقدمة لهم بقالب مسرحي، ولهجة الإبهار المشهدي الذي يعرض أمامهم من خلال التقنيات ومستلزمات العمل المسرحي من ديكور وملابس، وإضاءة، وأصوات، إضافة إلى عوامل الإيهام المسرحي التي تتداخل مع أخيلتهم لتخلق حالات الانفعال التي تصل بهم إلى البهجة والسرور خاصة في المواقف المضحكة، وإلى التأثير الإيجابي الذي يحمل بذور التعاطف مع سلوك البطل، أو مع مضمون الفكرة المسرحية في مواقف أخرى، والأطفال في هذه الحالة صادقون مع أحاسيسهم ونفوسهم البريئة البيضاء التي لم تدخل إلى عالم الكبار بعد.» (مرعى، ٢٠٠٠م: ٢٠)

إن مسرح الطفل يوفرّ للنفس البريئة كثيرا من الوسائل التي تغرس في عقولهم وأذهانهم، القيم النبيلة وتدفعهم إلى الالتزام بها ويقدم لهم أكثر بكثير مما تقدمه الكتب التي يتعلمون فيها. يقول "مارك توين" عن مسرح الطفل: «أعتقد أن مسرح الطفل هو من أعظم مكتشفات القرن العشرين وأن قيمته التعليمية الكبيرة سوف تتجلى قريبا... أنه أقوى معلم للأخلاق وخير دافع إلى السلوك الطيب اهتدت إليه عبقرية الإنسان. لأن دروسه لا تلقن بالكتب بطريقة مرهقة أو في البيت بطريقة ممّلة، بل

بالحركة المنظورة التى تبعث الحماس وتصل مباشرة إلى قلوب الأطفال التى تعتبر أنسب وعاء لهذه الدروس.» (الهيئة، ١٩٧٧م: ٣٠٥) هذا النوع من المسرح «عالم كامل مستقل وليس مجرد مبنى مستقل، إنه عالم الخيال والعاطفة فى أرض الأحلام. وإذا نحن لم نضع هذا الفهم فى اعتبارنا أو تدخلت مفهوماتنا الخاصة ككبار فى إبعاده عنها، فإن النتيجة ستكون مسرحاً بعيداً عما نريد.» (رمضانى، ٢٠٠٤م: ١٣٢) وهذا يعنى أن المبدع «مطالب بمراعاة شروط الطفل وسنه، ومؤهلاته، وذوقه، ورغباته.» (المصدر نفسه: ١٣٣) فالنص المسرحى الموجه للأطفال ينطلق من القدرة الطبيعية على الخلق والإبداع الأدبى فهماً عميقاً لعقلية الطفل ونفسيته وإحساساً رقيقاً بمشاعره للدخول إلى عالمه وإثارة تحمسه.

مع بزوغ فجر القرن العشرين اتجه المهتمون بحركة مسرح الطفل بشغف شديد إلى «تحقيق فن يروق الطفل، مستخدمين خشبة المسرح، يحفزهم عدم الوقوع فى الأخطاء والمثالب التى أصابت جسد مسرح الكبار فى الصميم.» (غزال، ٢٠٠٨م: ٢٧-٢٨) فدخلت دول العالم بأسرها فى هذا الميدان الفسيح من ميادين فنون الطفل؛ أما البلاد العربية فقد اهتمت بها بعد النهضة وازدهرت حركة مسرح الطفل على المستوى الحكومى والشعبى معاً. ففي جمهورية الجزائر «بدأ المسرح الإقليمى عام (١٩٧٥م) فى تخصيص قسم لمسرح الأطفال وهو قد بدأ حديثاً.» (المصدر نفسه: ٣٤) وفى العراق «أنشأت الحكومة أول مسرح قومى فى بغداد... ومن عباءة المسرح القومى العراقى خرج إلى حيز الوجود المسرح المدرسى.» (المصدر نفسه: ٣٤) وفى مصر حظيت حركة مسرح الطفل بالاهتمام اللائق و«تتوازى معها دراسات على أساس من الاستفسارات، والفحوص، والتجارب للوقوف على مدى وعى الطفل بالحالة الاجتماعية والسياسية لبلاده وفى البلاد الأخرى.» (المصدر نفسه: ٣٣) وأما مسرح الطفل فى سوريا فقد حظى بالعناية ولكنه متأخراً «فقد كان حتى مطلع السبعينات يتبع للمؤسسة التربوية التعليمية ولم يحظَ باهتمام الأدباء إلا فى وقت متأخر.. مع أن وزارة الثقافة - على الرغم من قلة عروض مسرحها الطفلى وعروض مسرح عرائسها الخاص بالأطفال دون السادسة - ومعها منظمة طلائع البعث، أسست لهذا المسرح وقدمتا الإمكانيات

المتاحة لهما.» (رمضاني، ٢٠٠٤م: ١٣٣)

من أكبر الذين اهتموا بمسرح الطفل في العراق فاضل الكعبي، وناطق خلوصي، وساشا ليخي، وجبار صبرى العطية، وسعدون العبيدي؛ وفي مصر شهاب سلطان، والسيد حافظ، ومحمد شاكر، وصالح جاهين، وغيرهم؛ وفي سوريا فرحان بلبل، وسليمان العيسى، ونصرى الجوزى، ومحمد برى العوانى، ونور الدين الهاشمي، وحمدي موصلى، ومحمد قارصلى، وسمير الحكيم، ومحمد شيخ الزور، وغيرهم.

فرحان بلبل: حياته الاجتماعية والثقافية (١٩٣٧م-...م)

ولد فرحان عام ١٩٣٧م بمدينة حمص ونشأ فيها وتلقى دروسه البدائية فيها. يعتبر فرحان من الكتاب المسرحيين السوريين الذين اشتهروا بغزارة إنتاجهم؛ فقد حصر نشاطه كتابةً وإخراجاً بفرقة المسرح العمالي بمحصر وقد غلب على مسرحه البحث عن القضايا الفكرية في ارتباطها بالقضايا الاجتماعية، والوطنية، والسياسية. «على الرغم من أنه كان يدور في إطار العموميات من حيث تحديده للصراع الاجتماعي، فإنه لم يجر وراء الصراعات والتيارات العنيفة والوجودية التي كانت سائدة والتي وقع في شركها معظم الكتاب المسرحيين. لقد تفاوت موقفه من القضية الاجتماعية إلا أنه لم ينحرف عن خطها الأساسى.» (معلا، ١٩٨٢م: ١٢) إن أهمية فرحان، فضلاً عن المسرحيات الكثيرة التي تركها وفضلاً عن إدارته للمسرح العمالي بمحصر، ترجع إلى أنه ناقد مسرحى مهم، وقد أضاءت سلسلة مقالاته التي نشرها في مجلة الحياة المسرحية السورية تحت عنوان "الأدب المسرحى فى سورية" أضاءت جوانب ونتاجات أهم أعلام المسرح فى سوريا.

من مسرحياته: "الحفلة دارت فى الحارة" (١٩٧٣م)، "الجدران القرمزية" (١٩٧٥م)، "الممثلون يتراشقون الحجارة" (١٩٧٦م)، "العشاق لا يفشلون" (١٩٧٧م)، "لا تنتظر من ثقب الباب" (١٩٧٨م)، "البيت والوهم" (١٩٨٠م)، "الطائر يسجن الغرفة" (١٩٨٠م)، "العيون ذات الاتساع الضيق" (١٩٨٠م)، "القرى تصعد إلى القمر" (١٩٨٠م)، ثلاث مسرحيات للأطفال وهى "الصندوق الأخضر"، "البئر المهجورة" و"حارسو

الغابة" (١٩٨٢م)، "يا حاضرياً زمان" (١٩٨٢م) و"لاترهب حد السيف" (١٩٨٤م). تدور مواضيع هذه المسرحيات جميعاً حول العمل فى المعمل أو فى الأرض أو البستان أو البئر أو فى السفر للخروج من التعاسة إلى السعادة أو البيت والأسرة. وهذه المواضيع فى غالبيتها حادةٌ وغير عادية، فهى «مواضيع إشكالية كان كاتبها يبحث عن سبب لخلق صراع اجتماعى كأنه يبدو صراعاً طبيعياً دون الحاجة إلى برهان عليه وتدور مواضيع معظم مسرحياته عن العمل، والعدل، والظلم، والفوارق الاجتماعية حتى الحادة منها.» (سلطان، ٢٠٠٣م: ٤٨)

مقومات الطفولة فى "الصندوق الأخضر"

إن هذه المسرحية «مقتبسة عن حكاية شعبية معروفة فى أكثر أقطار الوطن العربى.» (بلبل، ١٩٨٣م: ٥) واعتمد الكاتب فيها على منهج قائم على التهيؤ التربوى والسيكولوجى لـ «إشباع الحاجات النفسية لدى الطفل فى المراحل المتوسطة والمتقدمة من عمره ولتحقيق الغايات التربوية الملائمة عبر تحريك مشاعر الطفل بقصد تنمية وعيه بعالم الخير والفضيلة.» (موصللى، ٢٠٠٣م: ٢٣)

الف) الفكرة (Theme)

من الضرورى أن تكون للمسرحية فكرة أساسية مترابطة الأجزاء تعبّر عن معنى فى ذهن المؤلف يريد أن ينقله لمشاهديه، لعلّ أبسط وأدقّ تعريف للفكرة هو أنها «التي يريد الكاتب إيصالها إلى الناس فى عصره.» (أصلان، ٢٠٠٣م: ٨٧) فإن الفكرة جزء هامّ فى المسرحية إذ يصرّ الكاتب المسرحى، تشارلز كلين، أهمية الفكرة الأساسية أنها «أساس العمل المسرحى، وأن ما يرتبط بين السطور من معان أهم من السطور ذاتها، إنها الرباط بين الأجزاء المختلفة للمسرحية ووسيلة خلق الوحدة بين العناصر المكونة للموضوع.» (شكرى، ٢٠٠٩م: ٣٥) ويرى جون هوارد لاوسون (١٨٨٦م)، الناقد المسرحى الأمريكى، أن «الفكرة الأساسية فى المسرحية هى بداية العمل فيها.» (عنبرالحامى، ١٩٦٦م: ١٦٥) يحاول فرحان من خلال هذه المسرحية أن ينقل فكرة السعى والجهاد فى الحياة بالعلم والعمل معاً إذ يطرح صراع الأطفال مع العفارية،

والأشباح، والجن للحصول على الصندوق الأخضر ومفتاحه. فإنّ هذا الصندوق رمز للحرية والنجاح، ومفتاحه رمز للعلم والعمل، فبالعلم والعمل ينجح الإنسان ويتحرر.

ب) الشخصية (Character)

تُعَدُّ الشخصية ذات أهمية كبيرة في المسرحية وقد جاء بها أرسطو في المرتبة الثانية بعد الحدث، لأن المسرحية في نظره محاكاة أعمال الأشخاص ف«الحدث هو الأصل، والشخصية هي الفرع.» (أرسطو، ١٩٩٢م: ٣٥) وخالفه كثير من المتأخرين واضعين «الشخصية في المكانة الأولى لأنها محور العمل.» (نيكول، ١٩٩٢م: ٦٧) تنقسم الشخصيات في المسرحية إلى «شخصيات أصلية ثابتة (Protagonists) لا يستغنى عنها الحدث بحال لأنها جزء من تكوينه، وإلى شخصيات ثانوية تقوم بأدوار عابرة غير مؤثرة، فهم على هامش المسرحية إذا اقتصرت أدوارهم على ذلك.» (القط، ١٩٧٨م: ٢٦) وللشخصيات صفات منها: أن تكون «ملائمة للحدث من جميع الوجوه وأن تكون ممكنة لا تُناقض التاريخ أو الواقع، ثابتة لا تتغير فلا تتناقض مع نفسها وأن تكون الشخصيات جارية على العرف غير شاذة فلا يصوّر الخارج على القانون في صورة البطل ولا يصور المدافع عن وطنه في صورة المجرم، وأن تجمع في صفاتها بين اللون المحلي والعناصر الأصلية في الإنسان لتكون بصفة عامة انسانية مثيرة مؤثرة.» (بولتن، ١٩٦٢م: ٧٦)

من شخصيات هذه المسرحية

حسن/الأب: رجل كسول ينام كثيرا ولا يحب العمل. يسرق جاره أمواله دون أن يفعل حسن شيئا.

دعد/الأم: على خلاف الأب فهي شخصية قوية حازمة تأمر وتنهاي أفراد الأسرة، وتوجّههم بوعي.

سميح/العم: شخصية مركبة قلقة مترددة وخائفة للواقع دائماً، وهو يخاف من القيام بأمر تتطلب المرأة في اتخاذ القرار أو المغامرة المحفوفة بالمخاطر.

أيمن، وزهرة، وعماد: أولاد العائلة، أيمن الولد الأكبر في اثنتي عشرة من العمر،

وزهرة الفتاة البالغة من العمر إحدى عشرة سنة، والولد الأصغر عماد عمره تسع سنوات. إنهم أذكىاء يديرون اللعبة مدركين مغزاها، ونتائجها، ويسوقون حوادث المسرحية إلى الأمام.

الجار اللئيم/العفريت: هو نقطة مقابل العائلة فيقف أمامهم للصراع معهم. فى البداية اعتدى على ممتلكات العائلة وسرق أموالهم وبعد أن واجه أفراد الأسرة للامتلاك على الصندوق الأخضر، يحلوه أن يتنكر بزي عفريت يلاحق العائلة أثناء الرحلة بحيث يريد سرقة الصندوق بأى طريق يمكنه.

ومن شخصيات المسرحية الفرعية: الأجداد، والحداد، والبئر، والرجل الحارس، والفلاح، والبستان. وكما يبدو من الشخصيات الفرعية أنها تتضمن بعض أشياء وأماكن كالبر والبستان وغيرها لتلائم أجواء مسرح الأطفال.

ج) الحبكة (plot)

الحبكة فى المسرحية هى التى تحول لذائد الحكاية إلى قصة مسرحية، فهى التى «تشبك وقائع الحكاية فى تعارض عنيف بين رغبات الشخصيات. وتعريفها الذى هو جوهرها هو أن تترابط أحداثُ القصة بتسلسل منطقي، أى أنه حدث كذا ولذلك حدث كذا. وهذا التسلسل المنطقي هو الذى يخلق التشويق لأنه هو الذى يصل بالحكاية إلى منطقة حرجة تأزم فيها أحوال الشخصيات ويبلغ الصراع ذروته التى يسأل فيها المتفرج نفسه: ماذا سيحدث بعد ذلك؟». (بلبل، ٢٠٠٣م: ٤٢) وتتألف الحبكة من مراحل ثلاث هى: التمهيد (Beginning)، والوسط (Betweenness)، والنهاية (Ending). وفى التمهيد «يقدم الكاتب شخصياته ويرمى الخيوط الأولى للحكاية. وفى الوسط يزج الشخصيات فى لحظة تأزم الصراع. وهنا تأتى العقدة أو أزمة المسرحية التى يمسك فيها الكاتب بأنفاس المتفرج ويجعله يتساءل بلهفة: ماذا سيحدث بعد ذلك؟. وفى النهاية تنحلُّ الأزمات وينتهى الصراع وتختتم الحكاية.» (المصدر نفسه: ٤٣)

- التمهيد (العرض)

تبدأ المسرحية بوصف المكان الذى تقع الأحداث فيه وهى غرفة فى بيت فقير «يوجد

فى الغرفة بعض الكراسى ومنضدة وفراش ممدود على الأرض.» (بلبل، ١٩٨٣م: ٩)
تتحدث الأشخاص عن مدرستهم فمنهم من يفرّ منها ومنهم من يحبها:
«عماد: رفاقى الذين يذهبون إلى المدرسة علّمونى الرسم / أين: أنت دائما تتكلم
عن المدرسة / عماد: أنا أحب المدرسة / أين: أنا لن أذهب إلى المدرسة لو قطعونى أربع
قطع / زهرة: لماذا لا تحب المدرسة؟ / أين: فى المدرسة يضربون الأولاد ولا يسمحون لهم
باللعب / عماد: لا. فى المدرسة يتعلم الأولاد، وأنت كسلان / أين: إذهب إلى المدرسة
وحبك. هه هه...» (المصدر نفسه: ١٠)

والأولاد يتعلمون الأفكار من آبائهم، كما يعتقد الأب والعم بعدم الجدوى للمدرسة:
«الأم: فكر بأولادك يابن الحلال. كل الأولاد يذهبون إلى المدارس إلا أولادنا /
الأب: المدارس لاتنفع. تضع وقت الأولاد / العم: المدارس تكلف مالا كثيرا دون
فائدة.» (المصدر نفسه: ١٤)

إذا كان موضوع مسرح الأطفال يدور حول القصص والاكتشافات وغيرها، لكنها
مملوءة بالمضامين التعليمية التى يؤكد الكاتب عليها من خلال حوارات الشخصوس،
والمدرسة من هذه المضامين التى يسعى كاتب مسرح الطفل إلى إبرازها مؤكدا دورها
لتنمية روح الأطفال وثقافتهم.

لا يعتنى الأب الكسول بما يجرى بين الأطفال من المشاجرة والعراك، فيرفع رأسه
وهو فى فراشه «ما هذا يا أولاد؟ دعونا نستريح.» (المصدر نفسه: ١٢) ولا يعتنى بمعيشتهم
وتهئية لقمة عيش لهم «اليوم نأكل البيض وغدا نذبر رأسنا.» (المصدر نفسه: ١٢) وإذا
يدخل العم / سميح حائرا «حسن حسن. قم وانظر ماذا جرى.. جارنا اللثيم.. سرق
دجاجاتنا. رأيتُه يعنى يكسر باب القن ويسرق الدجاج.» (المصدر نفسه: ١٢) ولكن
الأب يخاف من معارضته ويسوف الأمر «سأكلّم جارنا اللثيم وآخذُ منه الدجاجات
غصبا عنه.» (المصدر نفسه: ١٣) ويبرّر الجار اللثيم سرقاته:

«الجار اللثيم: أعوذ بالله. أعوذ بالله. الدجاجات طارت ونزلت عندى / الأم: وسرقت
لنا الغنمة. أتقول إنك لم تسرقها؟ / الجار اللثيم: أنا سرقت الغنمة؟ أعوذ بالله. الغنمة
١. قُن الدجاج: مأواه (عامية سريانية)

كانت تنزّه. أحبّبتى وجاءت لتلعبَ عندى بالجماز/ الأم: والخضرواتُ التى سرقَتْها من حديقَتنا؟/ الجار اللّثيم: أنا أمدُّ يدى إلى حديقة جيرانى؟ أعوذ بالله. أعوذ بالله. الخضروات تحب الرقص. وقد رقصت ورقصت ثم دخلت فمى.» (المصدر نفسه: ١٦)

- الوسط (التعقيد)

فى هذا الجو المملوء من الظلم والخوف تظهر زهرة ويدها صك نجاح أسرتها، فتقترح على أفراد الأسرة أن يغنوا معا أغنية الأجداد المعروفة. فهى الحل المناسب لهم جميعا وخيرٌ لهم من العمل عند الجار اللّثيم الذى يساومهم على لقمة عيشهم:

«يا خشبية روحى وعدوى/ ودّينى على جدودى/ وجدودى بطرف عكا/ يعطونى ثوب وكعكة/ والكعكة بالصندوق/ والصندوق بدو مفتاح/ والمفتاح عند الحداد/ والحداد بدو فلوس/ والفلوس عند العروس.» (المصدر نفسه: ٢١-٢٢)^١

تترك الأسرة البيت إلى عكا لزيارة الأجداد والحصول على الصندوق الذى فيه الثوب والكعكة، فالثوب يلبسهم والكعكة تطعمهم. ومن الواجب للإشارة أن اللون الأخضر للصندوق يشير إلى كونه مصدر خير وبركة وعيشة لشخوص المسرحية والدقة فى اختيار الألوان المناسبة للشخوص والأشياء فى مسرح الطفل تساعد على نجاحه والوصول إلى غرضه. يخرج الجار اللّثيم ويهددهم بالسرقة إذا كانوا مسافرين إلى عكا «سافروا؟ عالٍ سأسرق لهم أغراضهم. لكن أين سافروا؟ ولماذا سافروا؟ هاه. يبحثون عن شىء يكفيهم فى حياتهم حتى لا يشغلوا أولادهم عندى. هاه. طيب. أنا وراءكم والزمن طويل. إذا وجدتم شيئا فسوف أجعله يطير إلى بيتى أو يرقص عندى أو يلعب الجماز.» (المصدر نفسه: ٢٦-٢٧)^٢ يتغير المنظر ويظهر سور عليه كلمة عكا، فتدخلها أفراد الأسرة وينهض الأجداد من القبور:

«الجد الأول: من أيقظنا من نومنا؟/ العم: أخى حسن وأولاده الشياطين أيقظوكم

١. الخشبية: الخشب الطويل؛ روحى: فعل أمر بمعنا إرجعى؛ ودّينى: أحبينى؛ الجدود: الأجداد؛ عكا: إسم موطن؛ الكعكة: خبز يعمل مستديرا أو مستطيلا من الدقيق، والحليب، والسكر؛ بدو: بدون (حذفت النون للضرورة الشعرية)؛ الفلوس: النقود.

٢. عالٍ: أصله العالى؛ طيب: الجماز؛ من أنواع الرياضيات.

من نومكم. أنا لم أفعل شيئا، والله العظيم لم أفعل شيئا/ الجد الثاني: من أنتم؟/ أين: نحن أحفادكم/ الجد الثالث: ماذا تريدون؟/ زهرة: نريد ما يطعمنا ويلبسنا/ الجد الأول: كنا بانتظاركم. سنعطيك الصندوق الأخضر وفيه الثوب والكعكة/ الأم: هكذا تقول الأغنية. كلام الأولاد صحيح/ الجميع: (يغنون ويرقصون. يغنى معهم الأجداد الثلاثة)/ وجدودى بطرف عكا/ يعطونى ثوب وكعكة/ والكعكة بالصندوق...» (المصدر نفسه: ٢٩-٣٠)^١ ويقدم الجد الثاني الصندوق الأخضر لهم فى الوقت الذى يظهر فيه العفريت/ الجار اللئيم محاولا الحصول على الصندوق:

«العفريت: أنا العفريت شمديت بن خريت. مدمر الجبال ومرسل الزلزال والأمطار../ الأب: وماذا تريد؟/ العفريت: أريد الصندوق الأخضر وإلا خسفت الأرض تحتكم وهدمت السماء فوقكم...» (المصدر نفسه: ٢٩-٣٠)^٢

فى حين يقترب العفريت منهم يبوء مخيف، يتهامس الأولاد ويتقدم أين بالصندوق من العفريت بينما يبتعد البقية إلى الخلف. يمدّ العفريت يده ليأخذ الصندوق ولكنه لا يفلح. أما الصندوق فإنه لا يفتح لأنه يحتاج إلى مفتاح والمفتاح عند الحداد، والحداد يريد فلوس. الأب والعم لا يقبلان المغامرة فيطلبان الأولاد الرجوع إلى البيت وترك الصندوق والمفتاح، ولكن زهرة تطلب التفتيش عن الحداد والأخذ بالمفتاح، وبعد مدة يرضى الأب برحلة البحث المضنية للحصول على المفتاح. تمشى الأسرة وبعد مدة تظهر دكان الحداد ولكن العفريت فى الدكان وعليه ثياب تنكرية وقد أخفى رأسه بظاقيه:

«الأب: هذا هو الحداد... مرحبا يا عم/ العفريت: أهلا وسهلا/ الأب: نريد مفتاحا لهذا الصندوق/ العفريت: (فرحا) سأصنع له أحسن مفتاح. هاتوه...» (المصدر نفسه: ٣٧) يهتم أين بإعطائه الصندوق، لكن الحداد الحقيقي يشير إليهم من بعيد أن يقتربوا منه ويتذكر أن العفريت طرده من الدكان. أما المفتاح ففي الدكان وعليهم أن يأخذوه من العفريت، والحداد يبشّرهم بأنه يغلب على العفريت ويأخذ منه المفتاح قبال الفلوس التى ستعطيه الأسرة. و«الحداد يريد الفلوس والفلوس عند العروس...» (المصدر نفسه: ٤٤) وأين العروس؟

١. يعطونى: فعل مضارع والباء الزائدة فى بدايته تستعمل غالبا فى اللهجات.

٢. خسفت: غيبت.

فيظهر سور قلعة ويأتى صوت احتفال عُرس فتطلب الأم من حارس العُرس كى يأتى بهم الفلوس من العروس وهو يأتى أسفاً أن العفريت أغلق الباب على العروس و«لن تخرج العروس حتى يأتى القنديل.» (المصدر نفسه: ٤٨) أزمة بعد أزمة (Crisis) كى تصل إلى ذروتها والشخص تظهر بذاتها التى أشرنا إليها من قبل، فالعم يحاول الخلاص من الأزمات دون أى مصيبة ومشقة، والأب غيرت ذاتيته بأنه أصبح مغامرا وساعيا للوصول إلى مراده: «الأب: اسمع يا سميح واسمعوا أنتم. مشينا وتعبنا وصرفنا فى منتصف الطريق ولم نعد نستطيع العودة. ولذلك يجب أن نشد همتنا ونكمل رحلتنا حتى نجد المفتاح.. ولا تنس أن تحرص على الصندوق يا أمين. إياك أن يفلت من يدك.. سنقبض على العفريت.» (المصدر نفسه: ٥٠-٥١) والآن يصبح الأب كهادٍ للطريق لايخاف العفريت بل يطلب الهجوم عليه «منذ الآن لن نهرب من العفريت. نهجم عليه ونهزمه.» (المصدر نفسه: ٥٧) والأولاد خلفه مفتشين عن البئر، فيصرخ البئر: «أنا البئر. أنقذونى يا أولاد الحلال.. ارفعوا هذه الصخرة عنى.» (المصدر نفسه: ٥٤) الأب والأولاد يرفعون الصخرة عنه ويخبرهم البئر بأن العفريت قد وضع الصخرة عليه لأنه طلب القنديل من البئر وهو يخبر العفريت بأنه لا يعطى القنديل إلا لمن يتعب من أجله أى يعطيه الحبل الذى على قرون الثور عند الفلاح. ولن يتركهم العفريت فيشرد الثور حتى لا يحصلوا على الحبل ولن يعطيهم الفلاح الحبل إلا إذا أحضروا الشعير للثور والقمح للفلاح من البستان، والبستان مهجور ليس فيه زرع ولا ماء، فعليهم أن يحفروا بئرا ويزرعوا فيها. يغنون الجميع:

«نعمل نشقى من أجل الحياة نحفر نزرع صبياننا وبنات
و يدُ تعمل لبناء الإنسان وأبٌ يعمل من أجل الأوطان
ولد يسأل عن غَدنا الفتان
نعمل نشقى من أجل الحياة نحفر نزرع صبياننا وبنات.»

(المصدر نفسه: ٦٤)^١

يتغير لون الجو بمضى الزمن، يبدو التعب على الجميع فيجلسون ليستريحوا وبعد مدة يزهر البستان وينبت الشعيرُ والقمح دون أن ينزل المطر، وها هنا النقطة الرئيسة لمسرح

الأطفال وهى من زرع حصد، والأسرة زرعت فحصدت. وهذا لا يعنى أن العقبات قد انتهت والأزمات قد حلت، بل تبدو أزمة أخرى وهى مصيبة العفريت التى أصعب المصيبات حقاً، فهو واقف على دكة عالية مستعد للمعركة الحاسمة:

«العفريت: سلّمونى مزروعاتكم / الأب: لن نسلّمكم مزروعاتنا، وافعل ما تريد / العفريت: استعدّوا للعذاب (يصفقّ بيديه، تُسمّع أصواتُ هدير وعواصف.. تأتى أصوات ضخمة من بعيد) / صوت: أتركوا مزروعاتكم واهربوا / صوت: موتوا من الجوع والعطش / صوت: تشرّدوا فى البرارى / صوت: استعدّوا للموت.. / الأب: لا تخاف منك أيتها الأصوات. زرّعنا تعبنا فيه، لن نتركه لأحد. اسمعى جيداً أيتها الأصوات. من يعمل لا يخاف. من يعمل لا يخاف.. علينا أن نتخلص من الأصوات ومن الأشباح.» (المصدر نفسه: ٦٥-٦٧)

– النهاية (الحلّ)

بعد صراع طويل يتغلّب الجميع على العفريت والأشباح فتهرب الأشباح ويختفى العفريت، والسبب وراء النجاح قول الأب هذا: «حدثَ لأنك لم تهرب ولم تخف، ولأننا تكاتفنا.» (المصدر نفسه: ٦٨) وهذا هو النقطة التعليمية فى مسرح الأطفال ولو فى كلمة واحدة أو جملة واحدة، الوحدة والتناغم يؤدى دائماً إلى النجاح والفلاح، ويجب أن لا ننسى السعى والجهد المستمر للوصول إلى غايتنا، وهذا ما يشير إليه الفلاح:

«الأم: أسرعوا إلى الفلاح.. (يدخل الفلاح) / عماد: هذا هو الشعير والقمح / الفلاح: وهذا هو الحبل. خذوه واحتفظوا بالشعير والقمح / الأب: وكيف نزرع أرضك وتعيد ثورك؟ / الفلاح: زرعتُ أرضى وأرجعتُ ثورى وأحضرتُ لكم الحبل من قرونة / العم: ولماذا أرسلتنا نشقى ونتعب، ولم تُعطنا الحبل من الأول؟ / الفلاح: لكى تتعلموا.. والآن اذهبوا إلى البئر، إنه بانتظاركم.» (المصدر نفسه: ٦٩-٧٠)

والبئر يأخذ سبيل الفلاح داعياً إلى أهمية العلم والمدرسة، فيعطيههم القنديل على شرط، فهو يقول: «هذا القنديل قنديل العلم. أعطيه هؤلاء الأطفال إذا كانوا فى المدرسة، لكى يحفظوا دروسهم على نوره.. خذوا قنديلكم يا أولاد. اذهبوا.» (المصدر نفسه: ٧٠-٧١) وهكذا تذهب الأسرة إلى العروس وتأخذ الفلوس بدون إعطائها

القنديل، وإلى الحداد وتأخذ المفتاح بدون إعطائه الفلوس، والعم العجول الكسول يسأل الفلاح لماذا أرسلهم يحضرون الفلوس وأتعبهم، فيجيب الحداد «لكى تتعلموا.. من يزرع القمح ويأخذ قنديل العلم يلزمه هذا المفتاح.. وهذا المفتاح يفتح كل الصناديق.» (المصدر نفسه: ٧٣) تحرك الأم المفتاح فيفتح الصندوق بسرعة ولكن لا يوجد فيه ثوب ولا كعكة، الأب يدرك الموضوع قائلا: «بهذه الأدوات نعيش. البذارُ نزرعه فى حديقتنا والمفتاح نشتغل به فى المعمل وقنديل العلم يدرس أولادنا على ضوءه. أحسنتم يا أولاد أحسنتم. وإذا لم تكونوا شاطرين فى المدرسة فسوف أغضب منكم.. هيا إلى البيت.» (المصدر نفسه: ٧٥)^١

والجار اللثيم يقرر أنه العفريت الذى يصارعهم للحصول على الصندوق الأخضر، فالأب والعم يهاجمان عليه ويضربانه ويهددانه. يخاطب الأب العفريت: «وسوف تدفع ثمن الدجاجات التى طارت إلى بيتك والخضروات التى رقصت فى فمك والغنمة التى أحببتك ورقصت معك الجمباز.» (المصدر نفسه: ٧٩) ويدفع العفريت المال وهو يبكي، والأولاد والكبار يغنون على شكل حوار:

«الكبار: هيا غشى يا أطفال	أنتم تُحيون الآمال
زهرة: يا ماما! أطلبُ لعبة	تجلسُ قربى فى الكتبة
تغمضُ عيننا حين تنام	رقصتها رقصُ الدُّبَّة
أمين: يا عمى! هيا احملنى	فوق الكتف ولا عبنى
سأكون مُجدًا مجتهدا	لا يوجدُ أشطُرُ منه
الكبار: هيا غشى يا أطفال	أنتم تُحيون الآمال
عماد: يا بابا! أطلبُ دفتر	مثلُ الحائطِ أو أكبر
أكتب فيه كلَ دروسى	أرسمُ صندوقا أخضر
الكبار: هيا غشى يا أطفال	أنتم تُحيون الآمال.» (المصدر نفسه: ٨٢-٨٣)

وهكذا تنتهى المسرحية وتكون النتيجةُ الفوزُ بحكم تعليمية عديدة وهى: مَنْ جَدَّ وَجَدَ، ومن يعمل يعيش؛ والتأكيد على الاتحاد والوحدة من جانب، والعلم والمدرسة

من جانب آخر.

(د) الصراع (Conflict)

يُعَدُّ الصراعُ عنصراً مهماً يُضْفِي على المسرحية الحيوية، والإثارة، والتشويق كما أنَّه يتصل بالشخصيات اتصالاً وثيقاً و«قد أوجب الناقد الفرنسي "برونتير" بناء المسرحية على الصراع.» (طليمات، ١٩٧١م: ٣٠) وخالفه آخرون قائلين بعدم حتميته على الرغم من وجوده في الأغلبية الساحقة من المسرحيات (نيكول: ٥٦) ومفهوم الصراع، التصادم بين الشخصيات أو النزعات والذي يؤدي إلى الحدث في المسرحية. وقد يكون هذا التصادم «داخلياً في نفس إحدى الشخصيات، أو بين إحدى الشخصيات وقوى خارجية كالقدر والبيئة، أو بين شخصيتين يحاول كل منهما أن تفرض إرادتهما على الأخرى.» (وهبة، ١٩٧٤م: ٨٥) وشبَّه بعضُ النقاد تكوينه بأن على الكاتب «أن يضع بطله فوق شجرة ثم يقذفه بالحجارة طوال مدة المسرحية، ثم يُنْزِلُه عنها في نهايتها.» (بلبل، ٢٠٠٣م: ٥٣) يبدأ الصراع في هذه المسرحية بين الأسرة والعفريت إذ يطرحه الكاتب من بيتهم إلى عكا والطريق إلى المفتاح، يشتد الصراع من مشهد إلى آخر حتى يصل إلى الذروة. فإذا يقترب العفريت من الأطفال يبْطُء مخيف كي يأخذ الصندوق منهم فيشتد الصراع أكثر من قبل وتبدأ الأزمة وها هنا يبحث الجميع عن حل للأزمة. أزمة بعد أزمة، العفريت وراء الأسرة والصندوق في أيديهم ولكنه لا يفتتح لأنه يحتاج إلى مفتاح والمفتاح عند الحداد والحداد يريد فلوس والفلوس عند العروس ولن تخرج العروس حتى يأتي القنديل و...، فعلى الأطفال أن يواصلوا الطريق ولو كانت مملوءة بالأزمات والعقبات.

(هـ) الحوار (Dialogue)

الحوار في المسرحية هو الأداة الرئيسية التي «يرهن بها الكاتب على مقدمته المنطقية، ويكشف بها عن شخصياته، ويمضي بها في الصراع. هو السفينة التي يعبر بها النهر من المنبع إلى المصب.» (عنبر المحامى، ١٩٦٦م: ١٨٢-١٨٣) وفي كتابات النقاد

يوصف بأنه «أسلوب التعبير الدرامى المتميز.» (بلبل، ٢٠٠٣م: ١٠٢) وهو من أهم عناصر المسرحية لأنه «يعرفنا بالشخصيات وطبائعها وعلاقات بعضهم ببعض، وإنما تكشف الشخصيات بنفسها عن نفسها وتتجاوز فيما بينها لينمو الحدث من خلال ذلك الحوار والمواقف التى يجرى فيها.» (القط، ١٩٧٨م: ١١) إذا كانت ملامح الشخصية تتشكل من خلال أبعادها النفسية والاجتماعية، فإن الحوار الجيد الذى يصوغه الشاعر بين شخصياته، يساعدنا كثيراً على فهم الشخصيات المتحاوره بشكل أكثر وضوحاً إلى جانب مكوناتها النفسية، والعلمية، والفلسفية، والاجتماعية «والعجيب فى الحوار أنه يؤدى هذه المهمات كلها فى الوقت نفسه، فقد يرسل العبارة من عباراته إرسالاً على لسان شخص فإذا هذه العبارة محملة بمختلف المهام، ففيها إخبار بمحادثة وفيها تكوين لشخصية، وفيها خلق لجو، وفيها تلوين لروح مظلم أو مفرح، مثلها فى ذلك مثل العبارة الموسيقية التى تنطلق محملة بالنغم الذى يروى، ويلون، ويكون، ويشير كل هذا فى لحظة. وكشأن البيت فى القصيدة الشعرية، ينطلق حاملاً إلى النفس عذوبةً، ووزناً، وفكراً، ومعنىً، وصوراً كل هذا فى آن...» (الحكيم، ١٩٧٣م: ١٥٠)

نأتى بمثال من حوارات "الصندوق الأخضر" وهو ما يجرى بين الأسرة والأجداد فى عكا: «الجد الثانى: من أنتم؟/ أين: نحن أحفادكم/ الجد الثالث: ماذا تريدون؟/ زهرة: نريد ما يطعمنا ويلبسنا/ الجد الأول: كنا بانتظاركم. سنعطيك الصندوق الأخضر وفيه الثوب والحكمة.» (بلبل، ١٩٨٣م: ٢٩-٣٠) وجدنا فى هذا النص أن الحوار كان مبسطاً، ومركزاً، وهادفاً، منسجماً مع الأحداث والشخصيات، وجاءت الجمل قصيرة؛ وإنَّ الجمل القصيرة التى تعلن عن معناها هى خير جمل للتعبير عن الحدث المباشر.

من وظائف الحوار أنه يظهر ميزات الشخص عبر حواراتها مع الآخرين أو من خلال حديث أنفسها، فمنها ما تدور بين الأب والعم إذ يظهر أنهما رجلان كسولان خائفان لا يحبان المغامرة والصراع أبداً؛ وأما الأم على خلافهما شخصية قوية حازمة تهدى الأولاد وتصارع معهم الجار اللئيم/ العفريت: «العم: (للأب) قلت لك: سافروا واركبوني. لكنكم لم تسمعوا/ زهرة: بابا! فكر بطريقة للخلاص/ العم: نسلمه الصندوق الأخضر ونرجع إلى البيت/ الأم: لن نسلمه الصندوق ولن نرجع إلى البيت/ العفريت:

هاتوا الصندوق بالعجل. هاتوا الصندوق بالعجل...» (المصدر نفسه: ٣٢-٣٣) ولكن بعد اشتداد الصراع ورغبة الشخصوس للحصول على الغاية تتغير ميزات الأب والعم من الكسل إلى النشاط والحيوية، وهذا ما يبدو من خلال حوارهِ إذ يقول: «إسمع يا سميح واسمعوا أُنتم. مشينا وتعبنا وصرفنا في منتصف الطريق ولم نُعد نستطيع العودة. ولذلك يجب أن نُشدَّ هَمَّتْنا ونكْمَل رحلتنا حتى نجد المفتاح.» (المصدر نفسه: ٥٠-٥١)

(و) اللغة (Word)

لكل لغة من لغات الشعوب وجوه جمالية تفرِّق بين لغة الكلام العادى وبين لغة الأدب، ولئن كان للغة الأدب خصائصٌ معينة لجميع فنون القول، فإن لكل فن منها خصائصٌ خاصة به إذ يمكن القول إن للشعر لغة تتميز عن لغة الرواية كما تختلف عن لغة القصة أو المسرحية أو لغة النقد الأدبى. أما المسرح فهو «فن يكتب لكى يقدم على خشبة المسرح، أى أن المتفرج يتلقاه مسموعاً لا مقروءاً؛ فعلى هذا يروى الكاتب المسرحى الحكاية بلسان الشخصيات، فكأن الحوار الذى يستمر ساعة وبعض ساعة ليس من كتابته بل من تأليف شخصياته.» (بلبل، ٢٠٠٣: ١١٢-١١٣) واللافت للنظر فى لغة "الصندوق الأخضر" أن اللغة مناسبة حسب اختلاف الشخصيات والمواقف، فالأم تكلم بلغة سهلة حنونة والأطفال بلغة بدائية والجار اللئيم بلغة جافة غليظة. والميزة الأخرى للغة المسرحية أن الكاتب اعتمد فيها على التبسيط والتوصيف، فجاءت اللغة «سهلة التراكيب منسجمة إلى حد ما مع القدرات العقلية للأطفال وقادرة على تلبية اهتماماتهم وميوههم من خلال التوصيف الذى يسكن داخل جملها القصيرة ومفرداتها المرنّة.» (موصلى، ٢٠٠٣: ٣٢) وتبدو هذه الميزات من لسان البئر مخاطبا الأطفال: «هذا القنديل قنديل العلم. أعطيه هؤلاء الأطفال إذا كانوا فى المدرسة، لكى يحفظوا دروسهم على نوره.. خذوا قنديلكم يا أولاد. اذهبوا.» (بلبل، ١٩٨٣: ٧٠-٧١)

اعتمد الكاتب فى المسرحية على اللغة الفصحى إذ إن من أهدافه التعلم، أى تعليم الطفل اللغة العربية بشكل سليم مع رعاية قواعد النحو والنطق، فقد حرص على «إظهار الكلمات مضبوطة بالشكل حتى يتمكن الممثل من إيصالها سليمة إلى

أذن الطفل، فتألفها وترسخ على لسانه.» (المصدر نفسه: ٣٢-٣٣) وهذا ما يعرض من لسان الجار اللثيم إذ يسعى تبرير سرقاته من بيت الأسرة قائلاً: «أعوذ بالله. أعوذ بالله. الدجاجات طارت ونزلت عندى / الأم: وسرقت لنا الغنمة. أقول إنك لم تسرقها؟ / الجار اللثيم: أنا سرقت الغنمة؟ أعوذ بالله. الغنمة كانت تنتزه. أحببتي وجاءت لتلعب عندى بالجம்பاز / الأم: والخضروات التى سرقتها من حديقتنا؟ / الجار اللثيم: أنا أمد يدى إلى حديقة جيراني؟ أعوذ بالله. أعوذ بالله. الخضروات تحب الرقص. وقد رقصت ورقصت ثم دخلت فمى.» (المصدر نفسه: ١٦)

وأما الميزة البارزة والهامة فى مسرح الطفل هى استخدام التشديد والغناء فيه، فقد جاءت الأغنية فى هذه المسرحية «لتكمل الحالة التعليمية التربوية من جهة وتضفى البهجة والمتعة لدى الطفل من جهة أخرى.» (موصلى ٢٠٠٣م: ٣٣)

«الكبار: هيا نمشى يا أطفال	أنتم تحبون الآمال
زهرة: يا ماما! أطلب لعبة	تجلس قربي فى الكنب
تغمض عينا حين تنام	رقصتها رقص الدبة
الكبار: هيا نمشى يا أطفال	أنتم تحبون الآمال
أمين: يا عمى! هيا احملنى	فوق الكنب ولا عبنى
سأكون مجداً مجتهدا	لا يوجد أشطر منه.» (بلبل، ١٩٨٣م: ٨٢-٨٣)

النتيجة

اتجه فرحان بلبل فى مسرحية "الصندوق الأخضر" إلى طرح أبعاد ترتبط بعالم الطفولة واعتمد فيها على الاتجاه التعليمى كى تكون المسرحية أكثر تأثيراً فى الأطفال، فهو يؤكد من خلالها على الممارسة فى التدريس وإيجاد الشغف الشديد فى الأطفال للعمل والجهاد فى الحياة، كما يجعل المنهج التربوى والسيكولوجى ركيزة دراسته كى يشبع من خلالها حاجات الطفل النفسية ويحقق غاياته التربوية عبر تحريك مشاعره بقصد تنمية وعيه بعالم الخير والفضيلة. فللحصول على هذا الغرض بين فرحان، عالم الطفولة وما يرتبط بالطفل من ميوله، وأحلامه، وآماله، ووظائفه فى جميع عناصر

المسرحية إذ تنعكس الطفولة في عنوان المسرحية وموضوعها، والحبكة، والفكرة، والشخصيات الرئيسية، والشخصيات الثانوية، والحوار، والأحداث، والصراع، والعقدة، والحل، وغيرها. فنجح الكاتب في الاستفادة من المسرح كوسيلة تربوية تعليمية تساهم في تطوير الطفل وتكوين شخصيته من جهة، وإمكانية تكامل مسرح الطفل على كافة المجالات بحيث عدّه إحدى الوسائل التعليمية والتربوية المهمة، من جهة أخرى.

المصادر والمراجع

الف) الكتب

- أرسطو. (١٩٩٢م). فن الشعر. ترجمة وتعليق: إحسان عباس. الطبعة الثانية. بيروت: دار الفكر العربي.
- أصلان، أوديت. (١٩٧٠م). فن المسرح. ترجمة: سامية أحمد. الطبعة الأولى. القاهرة: الأنجلو المصرية.
- بدران، مصطفى وآخرون. (١٩٨٥م). الوسائل التعليمية. الطبعة الخامسة. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
- بلبل، فرحان. (٢٠٠٣م). النص المسرحي: الكلمة والفعل (دراسة). دمشق: اتحاد الكتاب العرب.
- _____. (١٩٨٣م). ثلاث مسرحيات للأطفال: الصندوق الأخضر. دمشق: اتحاد الكتاب العرب.
- بولتن، مارجوري. (١٩٦٢م). تشريح المسرحية. ترجمة: دريني خشبة. القاهرة: الأنجلو المصرية.
- الحكيم، توفيق. (١٩٧٣م). فن الأدب. بيروت: دار الكتاب اللبناني.
- سلطان، علي. (٢٠٠٣م). دراسة عن مسرح فرحان بلبل المواضع والشخصيات. الطبعة الأولى. دمشق: اتحاد الكتاب العرب.
- شكري، عبد الوهاب. (٢٠٠٩م). النص المسرحي: دراسة تحليلية الأصول. الإسكندرية: مؤسسة حورس الدولية.
- طليمات، زكي. (١٩٧١م). التمثيل المسرحي: المسرح العربي (دراسات وتأملات). الطبعة الأولى. الكويت: مطبعة حكومة الكويت.
- عنبر المحامي، محمد عبد الرحيم. (١٩٦٦م). المسرحية بين النظرية والتطبيق. مصر: الدار القومية للطباعة والنشر.
- غزال، عبد الفتاح علي. (٢٠٠٨م). مسرح الطفل. الطبعة الأولى. الإسكندرية: ماهي للنشر والتوزيع وخدمات الكمبيوتر.
- القط، عبد القادر. (١٩٧٨م). من فنون الأدب المسرحية. بيروت: دار النهضة العربية للطباعة

والنشر.

مرعى، حسن. (٢٠٠٠م). المسرح التعليمى: الكتابة والموضوعات والنماذج. الطبعة الأولى. بيروت: دار ومكتبة الهلال.

مشكين فام، بتول. (١٣٨٨ش). البحث الأدبى مناهجه وأصوله. الطبعة الخامسة. طهران: سمت. موصلى، حمدى. (٢٠٠٣م). الطفولة فى مسرح فرحان بلبل. الطبعة الأولى. دمشق: اتحاد الكتاب العرب.

نيكول، الأرديس. (١٩٩٢م). علم المسرحية. ترجمة: درينى خشبة. الطبعة الثانية. كويت: دار سعاد الصباح.

وهبة، مجدى. (١٩٧٤م). معجم مصطلحات الأدب. بيروت: مكتبة لبنان. الهيتى، خلف نصار محسن. (١٩٧٧م). أدب الأطفال: فلسفته وفنونه ووسائطه. الطبعة الأولى. بغداد: دار الحرية للطباعة.

_____ (١٩٨٨م). ثقافة الأطفال. الطبعة الأولى. الكويت: سلسلة عالم المعرفة.

ب) المقالات

خريسات، محمد. (١٩٨٦م). «دور المسرح فى التربية». المجلة الثقافية. السنة ٣. العدد ٩. عمان. صص ٧٨-٩٣.

رمضانى، مصطفى. (٢٠٠٤م). «الطفل بين أزمة مسرح الكبار وغياب مسرح الصغار». الموقف الأدبى. السنة ٤٧. العدد ٢٨٣. دمشق. صص ١٢٨-١٤١.

معلا، نديم محمد. (١٩٨٢م). «مسرح فرحان بلبل». الحياة المسرحية. السنة ٥. العدد ١٩. دمشق. صص ١٢-٢٢.

العلاقة بين الموتى فى "مقبرة رستم" فى "بهمن نامه" ومذهب ميترا

ابرج مهركى*

ليلا خزل**

الملخص

يعتبر فكر الولادة والموت من الأفكار التى رافقت البشرية منذ العهود الأولى، حيث تطرقت إليه الأديان والشعائر ومختلف المذاهب الفلسفية وحاولت تقديم تفسير واضح له أو الإجابة على التساؤلات المطروحة حوله. لقد أدت أشعة الشمس الحياتية إلى ظهور مذهب عبادة الشمس، حتى أنها أدت إلى دفن الموتى بطريقة لا يفقدون معها ارتباطهم بالشمس. ومن أكثر الأجزاء إثارة فى قصيدة بهمن نامه، وصف إيرانشاه لمقبرة رستم وجثامين الرستميين؛ حيث دفنت جثامينهم بطريقة استثنائية. ونظراً لطريقة دفن أفراد العائلة الرستمية فى هذه المقبرة، فضلاً عن بعض الأسباب الأخرى، يحتمل أن أفراد تلك العائلة قد اعتنقوا مذهب ميترا. سوف نتطرق فى هذه المقالة إلى دراسة العلاقة بين دفن الموتى فى مقبرة رستم ومذهب ميترا.

الكلمات الدلالية: الموت، دفن الموتى، مقبرة رستم، بهمن نامه.

*. أستاذ مساعد بجامعة آزاد الإسلامية فى كرج، إيران.

** خريجة جامعة آزاد الإسلامية فى كرج، إيران.

التنقيح والمراجعة اللغوية: د. فاطمة برجكانى

تاريخ الوصول: ١٣٩١/١٠/١١

المقدمة

الموت نهاية لا مفرّ منها للحياة فى العالم الفانى، لكن رغبة الإنسان فى طول العمر والخلود أدّت إلى عدم اعتبار الموت فى هذه الدنيا نهاية للحياة من قبل أغلب سكّان العالم؛ فكلّ قوم ينظرون إلى المرحلة التى تلى الموت بناءً على معتقداتهم. إنّ موت الإنسان فى هذه الدنيا حادثة تماثل الوقائع التى تتوقّف فيها عجلة الحياة عن الدوران فهى مرحلة عابرة تشبه الولادة والبلوغ والشباب والكهولة والشيخوخة، لكن اجتياز كل مرحلة من المراحل الآتفة الذكر فى هذا العالم أمر ملموس، أمّا بالنسبة إلى المرحلة التى تلى الموت فلا توجد فى متناول يد الإنسان أية تجربة حسّية تتعلّق بها. وقد أدّت هذه الظاهرة المجهولة والمخيفة فضلاً عن غريزة الخلود لدى البشر إلى الاهتمام بجثمان المتوفّى ومكان دفنه حيث يحظى بقيمة معنوية خاصة بالنسبة إليهم. «قام البشر فى العالم القديم بتحويل القبر إلى مكان مقدّس ثم انتقلت العبادة والتوقير من القبر إلى المعبد؛ لأنهم كانوا يذهبون إليه لتكريم المعروفين والكبار من الموتى والأشخاص الذين اختارهم الله والأشخاص المباركين والمقدّسين والأبطال وزعماء القبائل.» (دلاشو، ٢٠٠٧م: ١٠١)

تشير منظومة بهمننامه الشعرية إلى وجود مقبرة العائلة الرستمية فى مكان عظيم كان يحظى باهتمام تلك العائلة. والدخمة^١ (دخمه بالفارسية) «عبارة عن مكان استخدم منذ عصر الأفيسا حتى العصر الحاضر تحت مفهوم البرج المرتفع الذى توضع عليه جثامين الموتى بالقرب من الطيور، بينما يندرج المعنى الرئيسى لها تحت مفهوم "كومة الحطب" التى تحرق عليها تلك الجثامين.» (بنونيس، ٢٠٠٧م: ١٩) (ولعلّ هناك تقارباً فى المعنى بين مصطلح الدخمة "دخمه بالفارسية" بمعناه الأصلى ومصطلح "داغمه" والذى يعنى الحرق).

أما فى الماضى البعيد، فقد كان للدخمة تعريف خاصّ بكلّ قوم من الأقوام. ويبدو ١. عبارة عن أبراج ذات شكل دائرى على قمة تلة أو جبل منخفض فى منطقة صحراوية نائية بعيداً عن التجمّعات السكانية عادة تستخدم لدى أبناء الديانة الزرادشتية عند الوفاة حيث يوضع جسد المتوفّى فى أعلى البرج حتى تأتى الطيور الجارحة وتأكله. وقد استخدم هذا المصطلح كذلك بمعنى المقبرة فى هذه المقالة.

أنّ الزرادشتيّين كانوا يطلقون مصطلح الدخمة على أبراج الصمت (برج خاموشان بالفارسيّة)، فكانوا يحفرون حفرة فى وسط البرج وبعد أن تأكل الطيور والحوانات الأخرى جثث الموتى ولا تتبقى سوى العظام يرمونها فى تلك الحفرة. ويظهر أن عظام جثامين العظماء والمشهورين لم تكن ترمى فى مكان واحد مع عظام الناس العاديين، بل كانوا يضعونها فى أماكن خاصّة. ويقول بنونيس بأنّ الزرادشتيّين أحياناً كانوا يتركون عظام الموتى "العوامّ والخواصّ" فى تلك الأبراج دون حفر الحفر ورميها فيها.

تقع تلك الأبراج عادة بعيداً عن المدينة فى مكان مفتوح بدون سقف «كأبراج الصمت فى مدينة يزد» لكنّها ذات جذور تاريخيّة أقدم من عهد الزرادشتيّين؛ فقد كان بناء تلك الأبراج لدفن الموتى رائجاً بين عبدة الشمس "الميثرائيّين". كان الميثرائيّون يعتقدون بأنّ وضع جثمان الميت فى مكان مرتفع قريب من الشمس يؤدى إلى عودة روحه وحلّوها فى جسد آخر وعودتها إلى الحياة الدنيا؛ لأنّ الشمس التى تعتبر أب الطبيعة تتزوّج بالأرض وتعود الروح بذلك إلى الكائنات. يقول دلاشو فى كتاب اللغة الرمزية للأسطورة: «لقد منحت هذه العقيدة للميثرائيّين فكرة بناء أبراج عالية داخل معابدتهم.» (دلاشو، ٢٠٠٧م: ١٠٦) ومن الممكن ألا تكون أبراج الصمت الزرادشتيّة التى كانت مكاناً للموتى، قد بنيت مباشرة بعد ظهور الزرادشتيّة ثم راج بناؤها فى دخمات الموتى عند الزرادشتيّين. وقد بين الفرنسى مولييه خبير الدراسات الفارسيّة أنّ «الزرادشتيّين كانوا يضعون جثامين موتاهم فى أماكن مناسبة فى أعلى المناطق وأبعدها وبعد أن لا يبقى شىء سوى العظام التى تجفّ بفعل أشعة الشمس، كانوا يجمعونها فى مكان يسمّى "استودان" فى الجبال وبعداً عن المياه والحوانات. إنّ وضع الجثامين فى الدخمات أو أبراج الصمت يعود إلى عهود أحدث.» (مولييه، ١٩٩٨م: ٧٢) ويمكن مشاهدة هذا الأمر فى الجبال المحيطة بتخت جمشيد وفى نقش رستم على بعد ٦ كم من تحت جمشيد.

وتعتبر دخمة رستم (أو مقبرة رستم) فى منظومة بهمن نامه الشرعيّة مكاناً مقدساً للزردشتيّين كانوا يدفنون موتاهم فيها. ويعتبر وصف إيران شاه لهذه المقبرة وصفاً رائعاً

١. عبارة عن حفر رباعيّة الأضلاع تحفر بشكل منتظم فى الجبال وتستخدم لوضع عظام الموتى.

وغامضاً. مكان مرتفع بين الجبال والصخور، ملئ بالمجوهرات والأشياء الثمينة وقبة تحتضن أروقة أربعة مقابل بعضها البعض تتدلى منها الستائر الملكية وهي مصنوعة من الذهب والفضة والفولاذ ومنسوجة بعقد جميلة ومزينة بأربطة أنيقة. داخل القبة حجرة مظلمة. وتشاهد هذه الستائر الجميلة الثمينة في أبنية الميثرائيين. «ويحتوى أحد تلك المباني على صورة لميثرا وهي مشغولة بذبح بقرة ولذلك يغطون داخل المحراب بطبقة من الصوان وفي بعض الأحيان يضعون ستارة على جدار المحراب ذات نقوش فنيّة.» (فرمارزن، ١٩٩٣م: ٥٠) «ومن المحتمل أن تكون الظلمة التي تحيط بمكان الموتى من عائلة رستم إشارة إلى أنهم كانوا من الميثرائيين. ويرى دلاشو بأن الميثرائيين يعتبرون مقبرة موتاهم كملجأ يشبه الدخمة أو الخندق أو المدفن أى الغار أو الحفرة داخل الصخرة والجبل كمسقط رأس ميثرا.» (دلاشو، ٢٠٠٧م: ١٠٤)

ويبدو أنّ هذا العمل كان عبارة عن إعداد للميت لدخول الحياة الأخرى فقد كانوا يعتبرون ذلك المكان مثل رحم الأم. وتعتبر تلك الأضرحة دخّات مظلمة محفورة في قلب الجبل ولعلّ طريقة دفن الموتى في مقبرة رستم تشير إلى أسلوب خاصّ كان متداولاً قبل المذهب الزرادشتي. «هنالك عدد كبير من القصص التي نعتبرها روايات تاريخيّة وهي ليست سوى المظاهر الأخيرة للنقوش الزائفة.» (دلاشو، ٢٠٠٧م: ١١٨) إنّ دفن الموتى في هذا النوع من الدخّات المظلمة بشكل تشرق عليها أشعة الشمس في مكان مرتفع، من الشعائر الميثرائيّة.

في منظومة بهمن نامة الشعرية، توجد أربعة جثامين تعود إلى عائلة رستم على ألواح مزينة في الدخمة. ولا تزال جثامين الرستميين قابلة للتشخيص والوصف في مقبرة رستم بعد مضي قرون طويلة عليها. (جثامين كرشاسب، نريمان، سام، رستم) بخواييده بر تخت جنگی چهار یكايك بسان درخت جناز شده دور از آن سرکشان فرهی چو سروی که گردد چمن زو تهی (بهمن نامه، ٧٢٣٣ إلى ٧٢٣٤، ٤٢٦)

- أربعة جثامين ضخمة كأشجار الدلب مستلقية على لوح من الحجر؛
- وقد غادرتها عظمة الملوک كما تركت عظمة أشجار السرو مروج العشب.

یصف ایرانشاه جثمان کرشاسب بآنه جسد قوی أصبح نحیفاً کالناى وله رأس دائرى ولحیة بیضاء ذات فرعین وخصر نحیل وصدر رحب:
یکی کالبد بود با شاخ و یال ز تیری تنش گشته مانند نال
سری گرد و ریشی سبید و دو شاخ کمرگاه باریک و سینه فراخ
(بهمن‌نامه، ۷۲۳۷ إلى ۷۲۳۸، ۴۲۶)

- جسد قوی وضخم حوّلته نوائب الدهر إلى نای نحیف.
- وهو ذو رأس دائرى ولحیة بیضاء ذات فرعین وخصر نحیل وصدر رحب.
أما جثمان نریمان فهو جسد رجل أنهکته الأيام وجعلت شعره یشیب حیث زال
الأمل من العالم دفعة واحدة:

میانش یکی کالبد بود مرد گل روزگارش دژم گشته زرد
جهان کرده موی سیاهش سپید بریده ز گیتی سراسر امید
(بهمن‌نامه، ۷۲۶۲ إلى ۷۲۷۳، ۴۲۹)

- ومن بین الجثامین، جثمان رجل أنهکته نوائب الأيام
- وجعلت شعره یشیب فأزالت بذلک کل أمل من العالم.
ویصف جثمان رستم وسام بشکل جمیل حیث یملک سام جسداً ضخماً کالجبل
وصدرأً واسعاً ولحیة بیضاء جمیلة حیث غادرته الروح ولم یبق إلا الجسد:
یکی کالبد دید چون کوه ژرف بری بهن و ریشی سبید و شگرف
(بهمن‌نامه، ۷۲۸۳، ۴۲۸)

- وأحد الجثامین ضخم شامخ کالجبل ذو صدر رحب ولحیة بیضاء جمیلة.
وجثمان رستم ذو وجه أحمـر وشعر جمیل وصدر واسع وجسد کالجبل، عقد شاربه
خلف رأسه وکأنه لم یت بل یعانی من الحمی وذراعاه وفخذاه کالحصان:
چو پیش چهارم شد آن تاجور یکی کالبد دید با یال و بر
رخ شوخ او دید و موی سرش بر و پهلوی کوه پیکر تنش
ببسته همی بر قفا موی لب نه مرده‌ست گویی که داردش تب
(بهمن‌نامه، ۷۳۱۲ إلى ۷۳۱۴، ۴۳۰)

- أما الجثمان الرابع فهو جثمان ضخم ذو وجه أحمر وشعر جميل وصدر رحب وجسد يشبه الجبال، عقد شاربيه خلف رأسه وكأنه لم يمت بل يعاني من الحمى. ويبدو من هذا الوصف أن دخمة رستم فى منظومة بهمننامه الشعرية لا تطابق أياً من أبراج الصمت التى كان الزرادشتيون يستخدمونها وهى تشبه أكثر ما تشبه مقابر الفراعنة فى مصر. ومن المتوقع أن تكون جثامين الرستميين فى مقبرة رستم قد حنطت نظراً لبقائها سالمة ظاهرياً. يوجد فرق ضئيل فى دفن رستم بين الشاهنامه ومنظومة بهمن نامه الشعرية؛ فالموتى فى دخمة رستم يوضعون على لوح دون تابوت لكن الشاهنامه تشير إلى وجود تابوت من خشب الساج والمسامير الذهبية والشمع وذكر فى كلا الكتابين أن الجثامين لم تدفن.

يکى نغز تابوت کردند ساج برو ميخ زرین وپيکر ز عاج
همه درزهایش گرفته بقیر بر آلوده بر قیر مشک وعبیر
(الشاهنامه، ٢٥٥-٢٥٦، ٣٣٦، ٦)

- تابوت من خشب الساج ذو مسامير من الذهب وهيكل من الهاج؛
- كافة مفاصله مطلية بالقطران المعطر بالمسك والعبير.
برابر نهادند زرین دو تخت بر آن خوابیده گو نیکبخت
(الشاهنامه، ٢٧٠، ٣٣٧، ٦)

- وضعوا أمامهم هذين اللوحين من الذهب وعليهما جثمانان كأنهما غاية فى السعادة. إن طريقة تلبيس التوابيت بالشمع ووضعها على لوح لتصبح مثل المومياء، تشاهد فى إيران. «جاء فى بحث قدمه رضى فى كتاب آيين مغان (الشعائر المجوسية) حول الأديان الإيرانية؛ كانوا يعتبرون تحنيط الجثامين ووضعها فى تابوت من الحجر أمراً مناسباً فى بعض المناطق الإيرانية وقد كان الملوك الأخمينيون فى نقش رستم وتخت جمشيد يدفنون فى توابيت من الصخر.» (رضى، ٢٠٠٣م: ٩٧) وكانت الشمس تشرق على تلك المقابر التى تقع فى قلب الجبل وفى هذا إشارة إلى الشعائر الميثرائية. ولعل أضرحة الملوك الأخمينيين بقيت لفترة أطول لهذا السبب، لكن ليس لدينا علم بأضرحة الملوك الساسانيين الذين كانوا على الدين الزرادشتى. يذكر فيدن غرن فى كتاب

الأديان الإيرانية شعائر أربعة لدفن الموتى فى العهود القديمة.

وتتمثل إحدى تلك الشعائر بوضع الجثامين فى مكان خاص لكى تقوم الحيوانات بأكلها أو تتحلل بشكل بطيء ويضيف: لعل هذه الشعائر من السمات التى تتمتع بها المنطقة الشرقية من إيران وتعود إلى القبائل البدوية. أما الشعيرة الثانية فيذكر فيدن غرن بأنها حرق الجثامين ووضع رمادها داخل أوعية من الفخار ثم دفنها فى التراب، ويرى بأن هذه الشعيرة كانت منتشرة فى المناطق الإيرانية الأخرى ولعلها كانت رائجة فى المناطق التى كان سكّانها على الدين الزرادشتى قبل ظهور هذا الدين. «اكتشفت أوعية تحتوى على عظام فى تحت جمشيد وبعض المناطق الأخرى، ومن الواضح أنهم كانوا يضعون العظام بعد زوال اللحم والجلد فى تلك الأوعية.» (رضى، ٢٠٠٤م: ١٤٦) ولذلك فإن دفن الموتى فى الأوعية كان يجرى بطريقتين (العظام أو الرماد). «ويذكر بختور تاش فى كتاب دورة الشمس مكاناً يقع على بعد ٥٠٠ متر من آثار طاق بستان التاريخية فى الشمال الشرقى يحتوى على بقايا بناء ومقبرتين من الجرار الفخارية. (جرار كبيرة وصغيرة تحتوى كل منها على جثمان واحد).» (بختور تاش، ١٩٧٧م: ١١) وجاء فى المصدر ذاته بأن أغلب الجرار الفخارية كانت تحتوى على هدايا إلى جانب الهياكل العظمية. ويذكر فيدن غرن طريقتين لدفن الموتى فى العهود الإيرانية القديمة. طريقة «الدفن» التى كانت نادرة ورغم ذلك فإن هروودوت يتحدث عن دفن الموتى عند الماساغاتييين ومقابر السكايين والسرميتيين بهذه الطريقة .. الطريقة الأخرى هى الدفن بعد التحنيط فى توابيت صخرية أو مقابر ثنية.» (فيدن غرن، ١٩٩٨م: ٦٣) «وتحدث سترابون حول هذا الموضوع فى كتاب التاريخ الفارسى القديم حيث قال بأن الفرس كانوا يقومون بتحنيط الموتى قبل دفنهم ولم يكن دفن الموتى عند المغيين ممكناً قبل أن تلتهم الطيور أجسادهم.» (بيرنيا، ٢٠٠٧م: ١٢٦٢) «وقد كانت قبور الأخمينيين كقبر كوروش على شكل أبنية جملونية وجاء فى كتاب كوروش بأن كوروش أوصى أولاده: يا أولادى، عندما أموت فلا تضعوا جثمانى لا فى الذهب ولا فى الفضة، بل ادفنوني تحت التراب بسرعة.» (شاندور، ١٩٩٧م: ٤٢٣) ويشير ذلك إلى أن الموتى فى العهود القديمة كانوا يدفنون فى دحمت ومقابر من الذهب أو الفضة أو الأحجار

الباهظة الثمن مثل فراغته مصر. ويرى سترابو بأن أولاد كوروش لم يستمعوا لنصيحته فقاموا بدفنه في ضريح فاخر. ويصف سترابو جمع المعزين في ضريح كوروش على هذا الشكل: رأوا أنفسهم داخل الضريح في ظلمة مطلقة، داخل ضريح ليس له نافذة. «دفنت نساء كوروش في تابوت من الذهب على لوح ووضعت عليه سيوف فارسية صغيرة وأطواق وأقراط من الأحجار الكريمة الباهظة الثمن وسندس وكتان من بابل؛ ... فوق بعضها البعض.» (رضى، ٢٠٠٣م: ٤٤)

وفي كلنا الحالتين نقل أن كوروش لم يكن زرادشتياً؛ لأنه لم يدفن كبقية الموتى بل بصورة مشابهة للدفن في مقبرة رستم. ونظراً لأن فتحة ضريح كوروش تطل على الشرق وهو مرتفع عن الأرض بواسطة الحجر فمن المحتمل أنه دفن حسب الشعائر الميثرائية مثل رستم. ويشير بنونيست إلى تحنيط الموتى لدى الفرس لكنه لم يتحدث عن دفن الجثامين المحنطة في أماكن مثل الأضرحة الفاخرة.

يقول: «كان الفرس يدفنون موتاهم تحت التراب بعد تحنيطهم بالشمع.» (بنونيست، ٢٠٠٧م: ٣٣) ولعلّ اختلاف وجهات النظر هذا ناجم عن أن «بعض القضايا تعتبر غامضة عند الفرس وهم لا يتحدثون عنها بشكل واضح ويراعون فيها جانب الحذر ومنها النقوش الموجودة في باب الموتى.» (رضى، ٢٠٠٣م: ٢٣) وكما ذكرنا فلم يدفن الموتى في دخمة رستم بالتراب وهم موجودون في دخمة أشبه بالقصر ولم يوضع على جثامينهم سوى ملاءة من القماش. ويبدو أن الجثامين المحنطة في دخمة رستم تشبه ما أبرزه فيدن غرن في وجهة نظرة مع فرق ضئيل وهو أنها لم تدفن في توابيت حجرية أو أضرحة فاخرة، بل حنطت ووضعت ضمن ضريح في صخرة مرتفعة ومعها المجوهرات الكثيرة. إن أسلوب دفن الموتى الذي يتحدث فيدن غرن حوله هو أن الموتى كانوا يدفنون بالتراب بعد تحنيطهم في تلك الأضرحة الفاخرة.

ويعود تحنيط الجثامين إلى الاعتقاد الذي كان سائداً آنذاك بالحياة بعد الموت فقد كان الناس يعتقدون بأن الروح بعد الموت تحل في جسد آخر أو كائن آخر كالحیوان أو النبات وتستمر في الحياة. يقول إلياده: يقول من يعتقدون بهذا الأمر بأن الروح بعد تطهرها «تنضم إلى الخلود والأبدية وهذا الأمر عبارة عن سمو للمقتضيات البشرية

وتكرار للحالة غير المشروطة وغير المقيّدة وهو متقدّم عن السقوط فى الزمان والتقييد فى عجلة الوجود.» (الياده، ٢٠٠٧م: ٩٣) ويظهر هذا الأمر فى تحنيط الموتى عند الفراعنة المصريين حيث «يوضع جثمان الميت فى قبر عادى يكون عبارة عن حفرة بيضويّة الشكل قليلة العمق فى رمال الصحراء. يوضع الجثمان بشكل محدب بحيث يكون الرأس باتجاه الجنوب والوجه باتجاه الغرب والشمس ... كان الفراعنة يؤمنون بالحياة بعد الموت.» (باتام، ٢٠١٠م: ١١) كان الفراعنة يؤمنون بأنّ الإنسان ينبغي أن يدفن فى الطبيعة كما كان فى رحم أمّه لكى يستعيد الحياة. ونلاحظ نظريّة التقمّص عند البوذيين (انضمام الروح إلى النيرافانا بعد دورات عديدة) وعند الهندوس والميثرائيين. وكان الفرس فى القديم يؤمنون بالتقمّص كذلك. ويشير فره وشى فى كتاب "إيرانوفيتش" إلى وجود شعبين مختلفين فى هضاب قرية سيلك فى كاشان (فى القرنين ٩-١٠ قبل الميلاد) ويضيف: «وجدت فى تلك المنطقة حضارتان مختلفتان كان لكلّ منهما عادات وتقاليد وثقافة مختلفة. هنالك فى قرية سيلك بالقرب من قرية يعود ماضيها إلى ما قبل السكان المحليين، آثار حصن قوى ذى قصر ومنطقة سكنيّة ومقبرة. لم يكن الموتى من القوم الذين انضمّوا حديثاً إلى المحليين يدفنون فى أقبية سكنيّة بل فى المقبرة، كما كانت تدفن معهم مستلزمات حياتهم مثل الجرار الفخاريّة والخوذ والزينة ومستلزمات الحصان.» (فرهوشى، ١٩٩٥م: ٣٠ و ٣١)

ويمكن الآن مشاهدة آثار دفن الموتى المحليين (قبل دخول الآريين) فى قعر حجرات سكنيّة كانوا يعيشون فيها وذلك فى هضاب قرية سيلك. ويضيف فره وشى أنّ القوم الذين كانوا ينضمّون حديثاً إلى المحليين، كانوا يدفنون موتاهم فى المقبرة بحيث كانوا يقيّدون أيديهم بأرجلهم على الصدر ويدرّون معهم مستلزمات حياتهم لكى يكونوا على استعداد للحياة التالية.

ويقول فرهوشى فى كتاب إيرانوفيتش بأنّ الأقوام الجدد «كانوا يعتبرون القبر منزلاً للآخرة فكانوا يضعون عليه الأحجار والألواح الطينيّة على شكل مقوس وجملونى حيث كان هذا الأمر يمثّل استمراراً لتقاليد بناء المنازل فى المناطق الممطرة حيث كانوا يقطنون. إنّ أسلوب بناء السقوف هذا كان موجوداً فى القبور الأولى للعهد

الأخميني كضريح كوروش الكبير.» (فرهوشي، ١٩٩٥م: ٤٢) «ومن المحتمل أن تكون تلك المناطق الممطرة واقعة على الساحل الغربي والجنوبي لبحر الخزر.» هنالك نصّ في كتاب الأديان الإيرانية لبنيويست يعتمد على نصوص يونانية موثقة حيث يؤكد على هذا الأمر وينسبه إلى الفرس والكاسيين والبلخييين قائلًا: «كان ذلك من شعائر القبائل الفارسية القديمة في السهول الشمالية التي كانت تحتضن البدو الرحل، وكان هذا الأمر ضروريًا نظرًا للوضع المناخي وأسلوب المعيشة وكان ينجز على شكل شعائر دينية.» (بنيويست، ٢٠٠٧م: ١٨ و ١٩) ويستند بنيويست إلى مستند مثير «يطلب أحد العبيد الفرس واسمه يوفراتس من سيده فيلونيوموس ألا يجعل النار تمس جسده لأنه فارسي وأجداده من الفرس وذنّب تلوّث بالنار بجسده أقسى من الموت، ويطلب منه أن يدفنه بالتراب وألا يرشّ على جسده ماء الطهارة لأنه يقدّس الماء.» (بنيويست، ٢٠٠٧م: ٢١) يثبت هذا المستند أنّ الفرس كانوا يدفنون موتاهم بالتراب كما يظهر بأنّ النار كانت مقدّسة قبل ظهور الدين الزرادشتي؛ لأنّ الفرس هاجروا من المناطق الباردة إلى نجد إيران كما كانوا يقدّسون النار ثم قبل الزرادشتيون تقديس النار في ديانتهم فيما بعد. وينقل بنيويست عن هرودوت؛ كان المجوس وليس الفرس يضعون جثامين موتاهم لتأكلها الحيوانات والطيور؛ أمّا دفن الموتى فهو من الشعائر الفارسية التي تمّ التخلي عنها بالتدريج فيما بعد. ولعلّه قد تمّ التخلي عن دفن الموتى بالتراب مع ظهور الدين الزرادشتي ودفنهم على الطريقة الزرادشتية؛ لأنّ المياه والتراب والنار عناصر مقدّسة عند الزرادشتيين ويعتبرون أنّ تلوّثها بجسد الميت ذنب وقد كان دفن الموتى عندهم على الطريقة الفارسية أمرًا صعبًا.

ويبيّن فيدن غرن في كتاب الأديان الإيرانية بأنّ الموتى كانوا يحرقون كما كانت الدخمة هي كومة الحطب التي كان الموتى يحرقون عليها وذلك في العهود الأقدم عندما كان الهندوس والفرس يعيشون مع بعضهم أي قبل دخول الأقوام الفارسية إلى إيران.

النتيجة

كانت تقاليد دفن الموتى في كلّ عهد في إيران تجري ضمن شعائر خاصّة، وتعتبر هذه القضية (دفن الموتى) من القضايا التي حظيت بالاهتمام منذ الماضي البعيد. وإذا

أخذنا بعين الاعتبار المواضيع التي أنف ذكرها حول دفن الموتى في إيران القديمة بالإضافة إلى طريقة الدفن في مقبرة رستم المذكورة في منظومة بهمن نامه الشعرية، فسوف نستنتج بأنه من المحتمل أن يكون الرستميون قد آمنوا بالحياة بعد الموت وهذه العقيدة تعود إلى العهد الفارسي القديم "الميثرائيين".

ولو أخذنا بعين الاعتبار ما ذكر في الشاهنامه حول دفن الموتى في مقبرة رستم وتربية الزال على قمة الجبل (بالقرب من الشمس) بواسطة العنقاء وعدم اعتناق العائلة الرستمية للدين الزرادشتي (ويظهر هذا الأمر في الشاهنامه عندما يقوم كشتاسب بتقييد اسفنديار بالسلاسل ظناً منه بسوء نيته ثم يذهب ضعيفاً إلى الزال ورستم في سيستان؛ لأنه كان يريد تعليم الزندية والأفيسا إلى الرستميين) وهذا الأمر يبين أن الرستميين لم يكونوا على الدين الزرادشتي بل على دين آخر.

برآمد بسی روزگاران بدوی که خسرو سوی سیستان کرد روی

که آنجا کند زنده واستا روا کند موبدان را بدانجا گواه

(الشاهنامه، ٩٨٠-٩٨١، ١٣٣، ٦)

- في تلك الأيام القديمة ذهب خسرو إلى سيستان.

- لكي يحیی الأفيسا ويعلمها هناك إلى الكهنة والرستميين.

ولم يذكر في الأفيسا اسم رستم بل يذكر كرشاسب كثيراً فيها كما ذكر رستم في الشاهنامه لأن الزرادشتيين لم يقبلوا رستم ورستم كان خادماً للشمس والشكر الذي كان الأبطال يقدمونه للشمس بعد كل انتصار وقسمهم بالشمس وميثرا، كلها تشير إلى التقاليد التي كانت تلك الأقوام تمارسها. في منظومة بهمن نامه الشعرية، وعندما كان أبطال إيران يتحدثون مع لولو، يطلب أردشير البطل الإيراني من كل من أولئك الأبطال أن يقسموا على بهمن:

به هرکس یکی سخت سوگند داد به ماه وبه مهر وبدين وبه داد

(بهمن نامه، ١٢٢٠، ٨٨)

به نوروز پاکیزه ومهرگان به خورشید کو تازه دارد جهان

(بهمن نامه، ١٢٢٢، ٨٨)

- طلب من كافة الأبطال أن يقسموا بالقمر والعشق والعدل والنوروز الطاهر والمهرجان والشمس التي تحيي العالم.

كما أن قدم العائلة الرستمیة (قبل ظهور الزرادشتیة بكثير) وقدم المیثرائیة (عبادة الشمس) يفوق قدم الدين الزرادشتی بكثير وهذا يدفعنا إلى الاعتقاد بأن أكثر القوم آنذاك كانوا میثرائیین قبل أن يكونوا زرادشتیین. نستنتج مما تقدّم ذكره حول دفن الموتی فی مقبرة رستم والأسباب الأخری التي أنف ذكرها بأنه من المحتمل أن تكون العائلة الرستمیة كانت میثرائیة قبل ظهور الزرادشتیة.

المصادر والمراجع

الیاده، میرچا. ۱۳۸۶ش. چشم اندازهای اسطوره. ترجمه جلال ستاری. الطبعة الثانية. طهران: انتشارات توس.

ایرانشاه، ابن ابی الحیر. ۱۳۷۰ش. بهمن نامه. مصحح رحیم عفیفی. الطبعة الأولى. طهران: انتشارات علمی وفرهنگی.

بختورتاش، نصرت الله. ۱۳۵۶ش. گردونه خورشید یا گردونه مهر. الطبعة الثانية. طهران: مؤسسه مطبوعاتی عطایی.

بنونیست، امیل. ۱۳۸۶ش. دین ایرانی بر پایه متن های معتبر یونانی. ترجمه بهمن سرکاراتی. الطبعة الثالثة. طهران: نشر قطره.

پیرنیا، حسن. ۱۳۸۹ش. تاریخ ایران باستان. الطبعة السابعة. طهران: انتشارات نگاه. جیز، پاتنام. ۱۳۸۹ش. رازهای نهفته در مومیایی ها. ترجمه محمد صادق شریعتی. الطبعة الأولى. طهران: انتشارات سبزان.

دلاشو، م. لوفلر. ۱۳۸۶ش. زبان رمزی افسانه ها. ترجمه جلال ستاری. الطبعة الثانية. طهران: انتشارات توس.

رضی، هاشم. ۱۳۸۲ش. آیین مغان پژوهشی درباره دین های ایران باستان. الطبعة الأولى. طهران: انتشارات سخن.

فردوسی، ابوالقاسم. ۱۳۸۷ش. شاهنامه. به کوشش سعید حمیدیان. الطبعة التاسعة. طهران: انتشارات قطره.

فرهوشی، بهرام. ۱۳۷۴ش. ایرانویج. طهران: انتشارات دانشگاه تهران. موله، مازیان. ۱۳۷۷ش. ایران باستان. ترجمه ژاله آموزگار. الطبعة الخامسة. طهران: انتشارات توس.

نشان‌دور، آلبر. ١٣٧٦ش. کوروش. ترجمه محمد قاضی. الطبعة الخامسة. طهران: انتشارات زرین.
ویدن‌گرن. گئو. ١٣٧٧ش. دین‌های ایران. ترجمه منوچهر فرهنگ. الطبعة الأولى. طهران:
انتشارات آگاهان ایده.

دراسة موتيف "الظرف" و"رندى" فى شعر أبى نواس الأهوازى وحافظ الشيرازى قراءة مقارنة

مريم اكبرى موسى آبادى*

الملخص

حافظ الشيرازى وأبونواس الأهوازى من الشعراء الإيرانيين المعروفين، يُعرف الأول بأشعاره الغزلية والصوفية أما الثانى فبخمرياته أصبح خالدا عبر التاريخ، وهذا يبدو مبدئياً فى ظاهر أشعارهما لكننا حينما نتأمل فى باطن قصائدهما يتضح لنا كثيراً من الأسرار الخفية؛ إن كلمتى "رندى" و"الظرف" فى شعر حافظ وأبى نواس تتمتعان بمكانة خاصة كموتيف واسع النطاق فى شعرهما على التوالى وهو ما يُعرف شخصيتى الشاعرين؛ فى هذا المقال، سنسلط الضوء على معنى الكلمتين فى المعاجم وقواميس اللغة مبدئياً ثم ندرس المفهومين لدى الشاعرين بالتفصيل فنصل إلى هذه الحقيقة بأن كيف مسافة ستة قرون بينهما نظراً لمشابهتهما فى التفكير تبدو فارغة الأهمية. المنهج الدراسى لهذا المقال هو المنهج التحليلى - التأريخى الذى سندرس من خلاله شخصيتهما الظرفية معتمداً على الخصائص الاجتماعية المحيطة بزمان الشاعرين مع تحليل الشواهد الموجودة فى شعرهما بنظرة ناقدة متحايدة.

الكلمات الدلالية: حافظ، أبونواس، رندى، ظرف.

*. عضو نادى الباحثين الشباب بجامعة آزاد الإسلامية فى كرج، إيران. (دكتوراه فى اللغة العربية وآدابها)
maryam_akbarim@yahoo.com

التفقيح والمراجعة اللغوية: د. أحمد رضا حيدر يان شهرى

تاريخ القبول: ١٣٩٢/٩/١٤

تاريخ الوصول: ١٣٩١/١١/٢٧

المقدمة

نحاول أن ندرس في هذا البحث كلمتي "رندی" و"الظرف" في شعر الشعاعين الكبيرين حافظ الشيرازي وأبي نواس. أبونواس من شعراء القرن الثاني للهجرة الذي انحدر من أسرة إيرانية وقد عاصر الخلفاء العباسيين الثلاثة، هارون الرشيد، الأمين والمأمون. حافظ الشيرازي وهوشاعر إيراني كبير، لقّب بلسان الغيب وكان يعيش في شیراز-وهي مدينة إيرانية- في القرن الثامن للهجرة وقد تحلّد في ذاكرة الفرس وغيرهم طوال عصور مديدة .

يرجع وجه الشبه بين الشعاعين إلى أنهما كانا يعيشان في بيئتين متشابهتين من حيث الظروف الاجتماعية إلى حدّ ما، ثم أن كليهما كانا يتّسمان بمطالبة الحرية والكرهية عن القيود الاجتماعية والسياسية، وهذا قد سبّب الكثير من الشبه اللافت للنظر بينهما خاصة المفردتين المذكورتين وما يجدر بالانتباه هوأنّه نظرا الى ما سمعناه حولهما في الوهلة الأولى، يبدو أنهما يتّعدان عن بعضهما بونا شاسعا. فقد اشتهر الشيرازي بأشعاره التي تدخل في إطار العرفان والألوهية؛ بينما لايزال یرنّ في آذاننا صدى تحلل أبي نواس الخلقى؛ فمن ينظر إلى الديوانين بهذه النظرة الضيقة معتمدا على الآراء المسبقة بالنسبة إليهما ربما قد يفشل في دراسة أشعارهما بنظرة متحايدة ناقدة.

ولهذا سوف ندرس في هذا المقال شعرهما بنظرة فنية في ضوء منهج وصفي - تحليلي ونقوم بالمقارنة بينهما بما نجده في وجدناه في ديوانهما.

في البداية ندرس المفردتين ثم نقارنهما جنباً الى جنب اعتمادا على جذورهما اللغوية والتأريخية.

الظرف في اللغة

جاء حول هذه الكلمة في المعاجم اللغوية:

«ظُرْفَ الرجل: كان لطيفاً، كَيِّساً، ظريفاً، بارعاً. وقيل: الظرفُ في الوجه: الحسن

وفي القلب: الذكاء، وفي اللسان: البلاغة.» (المعجم الوسيط)

«والظريف: ذوالظرف، بليغ جيّد الكلام. ولّد ظريف: مليح، جذّاب، ذكيّ، وديع.»

(المعجم الغنى) كلام ظريف: بليغ جيد

ظريف: جمعه ظريفون وظراف وظرفاء، وظريقة: جمعها ظريفات وظرائف وظراف

١. صفة مشبهة تدل على الثبوت من ظرف: بارع حاذق، ممتع فكه

٢. «شخص يشتهر بسرعة البديهة وبالقدرة على التعبير المثير للبهجة أو للترويح عن

النفس». (معجم اللغة العربية المعاصرة)

وأما بالنسبة للعلاقة التى أدت إلى الوحدة بين الظرف والزندقة فى بعض الأحيان

فهو يحتاج إلى التعمق. فقد نرى فى ديوان أبى نواس بعض العبارات كـ "ظرف زنديق"

و"أظرف من الزنديق" وما نراه فى المستندات التاريخية والأدبية.

«الزندقة: هذه الكلمة ليست عربية فى الأصل بل مأخوذة من مفردة فارسية وهى

"زنديك". كان يطلقها الفرس على صنيع من يؤولون "الأفستا" كتاب زرادشت تأويلا

ينحرف عن ظاهر نصوصه، ومن أجل ذلك دعى مانى ومن فتن به من الفرس بزنديك.

وأخذ مدلول هذه الكلمة يتسع فى العصر العباسى ليشتمل على كل من استظهر نحلة

من نحل المجوس، واتسعت الكلمة أكثر من ذلك فشملت كل إلحاد بالدين الحنيف وكل

مجاهرة بالفسق والإثم». (ضيف، ١٤٢٦: ٣ / ٧٩)

إن الأسباب التى وقفت وراء الزندقة فى العصر العباسى هى اختلاف الثقافات

والجنسيات والديانات من ناحية والنهضة العلمية الذهبية آنذاك من ناحية أخرى؛

وكان لتطور العلوم الفلسفية المختلفة، التجريبية منها والكلامية دوراً هاماً ساق الأذهان

إلى حرية الفكر؛ هذه إضافة إلى تبذير الخلفاء ومن فى بلاطهم من الوزراء والشعراء.

كل ذلك قد فسخ المجال لشيوع ألوان من الزندقة منها:

١. الزندقة الاجتماعية التى تتمثل فى الظرف والمجون.

٢. الزندقة الدينية التى تتمثل فى المعتقدات.

٣. الزندقة الفكرية التى قد انبعثت من التقدم العلمى، فشاع النظر إلى الأمور بشكٍّ

وارتياب. (عطوان، ١٩٨٤م: ١٨)

«فليس بمستبعد أن نرى أن الزندقة فى القرنين ٢ و٣ هـ / ٩ و٨ م ابتعدت عن معناها

الأصلى وأخذت تدل على حرية الفكر». (آذرنوش، ١٣٦٨ش: ٢ / ٣٤٧)

عبارة "تيه مغنٌ وظرفٌ زنديقٌ" تشير في شعر أبي نواس إلى يحيى بن زياد الذى جاء اسمه فى الأغاني لأبى الفرج الأصفهاني؛ الذى كان متّهماً بالزندقة واعتُبر أظرف الناس وأنظفهم. هذا الكاتب ينصّ على أنّ هذا الشخص كان معروفاً بـ "أظرف من الزنديق". ثم جاء فى هذا الكتاب أن "الحاركي" وهو محمد بن زياد كان يتزندق نظرفاً وتَمَلّحاً ويخاطبه ابن مناذر:

يا ابن زياد يا أباجعفرٍ أظهرت ديناً غيرَ ما تُخفى
مُزَنِّدُ الظاهرِ باللفظِ فى باطنِ إسلامٍ فتى عَفٍ
لست بزنديقٍ ولكمّا أردت أن تُوسَمَ بالظُرفِ

(ابوالفرج الاصفهاني، ١٩٨٦م: ١٨ / ١٨٧)

«والجدير بالذكر أن الخلفاء العباسيين كانوا بالمرصاد لمن يعتنق الزندقة ولاسيما الزندقة الدينية؛ فأمر المهدي باتخاذ ديوان خاص لمعاقبتهم واشعل لهم حرباً لا هوادة فيها ولا لين، وهذه الحرب لم تقتصر على الحرب بالسيف بل اتسعت حتى اشتملت على حرب لسانية، لسان المتكلمين الذين مضوا يجادلون وينقضون الشبهات بالبرهان الساطع.» (ضيف، ١٤٢٦ق: ٣ / ٨٠ و٨١)

فسح شيوع الثقافة الفارسية فى المجتمع العباسي المجال للإستمتاع بالذات وكان قد مردّ ذلك إلى مكانة الخمر عند الفرس ولاسيما الملوك الساسانيين. هذا مضافاً إلى الثروة الهائلة التى تدفقت فى بلاط الخلفاء العباسيين وفتحت الأبواب أمام الزندقة المصبوغة بالترف والمجون على مصراعيها. هذه الزندقة كانت تعدّ نوعاً من حرية الفكر واللامبالاة التى تسخر من الحدود وتزدرى بالأغلال ولا تميّز بين الحلال والحرام. هؤلاء الظرفاء رغم صعوبة إدخالهم فى إطار الزنادقة المانويين الذين عاقبهم المهدي، إلا أنهم كانوا يتهمون بالزندقة لإهمالهم الدين. (زرينكوب، ٢٥٣٦ شاهنشاهي: ١١)

كان الشعراء هم الذين يتجهون دفة سفينة الزندقة الظرفية والمجونية؛ إذ أن مزاجهم التحرري كان يتجاوز حدود الدين والسياسة والتقاليد، وكانوا يسدّدون سهامهم نحو أمور كالشعبوية والذات والثورة ضدّ الزاهدين وكانوا يعبرّون عن هذا بالأشعار الخمرية. الشعوية بلغت ذروتها فى شعر بشار بن برد ومذهب المتعة ذهب إليه أبونواس فى

شعره وأصبح من أكبر الأبيقوريين في عصره، فكان من الطبيعي أن يتحدّى الزاهدين المتفلسفين الذين كانوا يعيرون عليه طريقة حياته.

«إلا أن المعتزلة لم يكونوا صامتين أمام الزنادقة وكان الخلفاء يقتنمون حضورهم في المجتمع. وكانوا لا يزالون يترّبعون على عرش العمالقة حتى عصر المعتصم والوائق، غير أن المتوكل العباسي لم يحتلمهم وأعلن منع أي جدل كلامي ففسحت الساحة لظهور ممثل آخر ألا وهو الفرقة الأشعرية. هذا المنع اتسع حتى اعتبر المتكلمين ممن لا يفلحون ابداً ويجب أن يجلدوا بالسوط ومن أفتى بهذا الحكم كان محمد بن إدريس الشافعي.» (ابن جوزي، ١٣٦٨ش: ٦)

«تهوّر أبي نواس وعصيانته ساقه إلى غياهب السجن مرّات، إلا أن ملكاته الفطرية كالكياسة وحضور البديهة أنقذته مراراً من السجن؛ على سبيل المثال عندما طُلب منه أن يبصق على صورة ماني أهوى يده إلى فيه ليقى عليها.» (ابن منظور، ١٩٦٦م: ٣/ ٩٧ و ١٥٣)

«يعتقد الدكتور شوقي ضيف أنه يجب علينا أن نلاحظ عنصراً مهماً في مزاج الشاعر وهو عنصر التندير والميل إلى الهزل والعبث، ولعل ذلك هو الذي جرّه إلى صياح كثير في وجه الدين، وكان إذا لامه بعض معاصريه قال: «والله ما الدين غير الإسلام ولكن ربما نزا بى المجون حتى أتناول العظائم». وهو بذلك يعترف أن كل هذه المعاصي التي يقرّفها وينظمها ليست إلا في أثناء معاقرة للخمر هزلاً وعبثاً ومجوناً.» (ضيف، ١٤٢٦هـ: ٣/ ٢٢٧)

«تضاربت الآراء حول أبي نواس إلا أننا لانستطيع أن نعتبره ملحدًا لما نجد في شعره من الاعتقاد بالتوحيد ويوم القيامة والنبوّة. غير أن ذلك قد خلق منه شاعراً ذا وجوه متعددة في الأذهان يرجع إلى اعتناقه العقيدة التي أثارت جدلاً كثيراً في زمنه وهي كون الله غفّاراً يغفر الذنوب جميعاً.» (آذرنوش، ١٣٧٣ش: ٦/ ٣٤٨)

«فاقتربت معتقدات أبي نواس من معتقدات فرق المرجئة التي تعرف الإيمان بأنه التصديق أو المعرفة بالقلب أو الإقرار، وأن العمل ليس داخلياً في حقيقة الإيمان، فالإيمان معرفة قلبية تجعل كثيراً من الذنوب قابلةً للغفران.» (الشهرستاني، ١٩٥٦م: ١/ ١٢٥)

فمغفرة الله ألفت محتوى كثير من زهديات أبي نواس؛ والعفو الإلهي لا يمكن أن يقاس مع الذنوب:

يَا رَبِّ إِن عَظُمْتُ ذُنُوبِي كَثْرَةً فَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ عَفْوَكَ أَعْظَمُ
إِنْ كَانَ لَا يَرْجُوكَ إِلَّا مُحْسِنٌ فَمَنْ الَّذِي يَدْعُو وَيَرْجُو الْمُجْرِمُ

(الديوان، ٢٠٠٣م: ١٨/٣)

لأريب في روح الشاعر التحررية التي لا تعنى بأى قيد واثارت ضد التقاليد الجافة المتبقية من العصر الجاهلي والشاعر نفسه لم يعتن بالديانة وعندما خیر نفسه في اختيار الديانة فضل أن يرقق دينه:

عُتِّقْتُ فِي الدِّنِّ حَتَّى هِيَ فِي رِقَّةٍ دِينِي

(المصدر نفسه: ٣/ ٣١٢)

أبونواس الظريف

«اعتبره المؤرخون شخصية ظريفة خفيفة الروح قائلين بأنه كان أظرف الناس منطقاً، أسرعهم جواباً، فصيح اللسان كثير النوادر.» (الحصري، ١٩٢٩م: ١/ ٢٠٥)
وهذه الروح المرحّة الظريفة هي التي ساقته إلى بلاط الخلفاء ليكون نديماً مضحكاً لهم. يخاطب يحيى بن خالد البرمكي:

كَمْ مِنْ حَدِيثٍ مُعْجَبٍ عِنْدِي لَكَ لَوْ قَدْ نَبَذْتُ بِهِ إِلَيْكَ لَسَرَكَا
إِنِّي أَنَا الرَّجُلُ الْحَكِيمُ بِطَبْعِهِ وَيَزِيدُ فِي عِلْمِي حِكَايَةُ مَنْ حَكِي
أَتَّبَعُ الظُّرَفَاءُ أَكْتُبُ عَنْهُمْ كَيْمَا أُحَدِّثَ مَنْ أَحِبُّ فَيَضْحَكَا

(الحصري، ١٩٢٩م: ١/ ٢٠٤)

كان يسمّى الشاعر نفسه بالظريف، وقد شهد شعره هذا الإدعاء:

وَصَيْفُ كَأْسٍ مُحَدَّثٌ، وَلَهَا تِيهُ مُغْنٌ وَظَرْفٌ زِنْدِيقِ

(الديوان، ١٩٩٨م: ٤١٤)

«يقول حمزة الاصبهاني إن أبا نواس أول من اعتبر الزنديق ظريفاً وكان يذهب في هذا القول إلى مذهب أستاذه "والبه بن الحباب" الذي كان يردد: "لهو أظرف من

الزنديق"، كان يستفيد هذه العبارة مخاطباً لكلّ ظريف بوجه عام ويخاطب به يحيى بن زياد الحارثى بوجه خاص». (الديوان، ٢٠٠٣م: ١ / ١٩٣)

«يصفه معاصروه بأنه أديب عالم إلا أنه كان لا يبالى بالحدود الشرعية». (ابن المعتز، ١٩٩٨م: ١٩٥)

«وقف على العلوم الإسلامية والأدبية فانترع منها النوادر والنكت لإضحاك الأصدقاء والخلفاء». (المصدر نفسه: ٢٠١) فبمهارته الساخرة أدخل المعانى الدينية من حين لآخر ساحة أشعاره الفكاهية.

دراسة أشعار أبى نواس تظهر معنى كلمة "ظرف" التى تتصف بها شخصية أبى نواس الفكاهية؛ فنستطيع من هنا أن نفهم العلاقة بين الظرف والزندقة. وقد سببت تلك الوجوه المشتركة بينهما فى أن تجرى على الألسن عبارات كـ "أظرف من الزنديق" و "ظرف زنديق".^١ وبرر شاعرنا الفكاهى لنفسه الاعتراض على المعتقدات الدينية أحياناً فجاهر فى اقتراف الذنوب وتحلله الخلقى. هذا يرجع إلى ميزة الشاعر الفكاهية التى لاتخاف من النظر إلى المعتقدات نظرة تهكمية ولم يحمل الشاعر على مثل هذه النظرة إلا رجاءه إلى مغفرة الله وهذه الميزة المضحكة قد اتسم بها حافظ الشيرازى ايضا فى رائعته فغرس فى شفاء القراء ضحكات مرّة كلما سنحت له الفرصة.

«كل ما أسلفناه من معنى "ظرف" فى اللغة وفى الديوان ونزعة الزندقة إلى ضرب من المجون والظرف فى البلاط العباسى مضافاً إلى وقوف الشعراء ولاسيما أبونواس فى وجه الدين والسنن من ناحية و المجون وحرية الفكر من ناحية أخرى فلقد أسلفنا الى فهم - "ظريف" فى ديوان أبى نواس. هذه المفردة لم تتكرر كثيراً فى شعر الشاعر خلافاً لـ "رند" التى تكررت أكثر من ثمانين مرة فى شعر حافظ الشيرازى». (خرمشاهى، ١٣٦٧ش: ١ / ٤٠٩) إلا أن هذا الأمر لا ينقص من أهمية الموضوع فالظرف يعتبر المكوّن الأساسى لشخصية أبى نواس.

الظريف فى ديوان أبى نواس هو شخصية لا تعرف أى قيود لها، لا سنن ولا دين ولا سياسة فكلها لم تؤدّى إلى أن يراعى الشاعر ما لا يريده. لا توجد علاقة وطيدة

١. الزنديق هو الذى يتطرّف فى حرية الفكر ويثور ضدّ الديانات والسنن.

بينه وبين الدين، والدين ليس له إلا شيئاً بسيطاً لا يذكر. ولا يخاف الشاعر أن يهجو الأمير والوزير إن اقتضى الأمر. لا نجد للتظاهر بالدين في المعجم النواسي أثراً يذكر. يقترف الذنوب مجاهراً وهو مدعٍ لذلك. لا يكثر إلى لوم اللاتمين فيمنعه من ارتكاب المعاصي، بل أحياناً يغضبه العذال فيذمهم، كما نجد انصباب غضبه على إبراهيم النظام المعتزلي - والمعتزلة يعتبرون من مقترفي الذنوب الكبيرة المخدلين في النار - فلنستمع إليه:

فَقُلْ لِمَنْ يَدْعَى فِي الْعِلْمِ فَلَسَفَةً حَفِظْتَ شَيْئاً وَغَابَتْ عَنْكَ أَشْيَاءُ
لَا تَحْظُرُ الْعَفْوَ إِنْ كُنْتَ أَمْرًا حَرِجًا فَإِنَّ حَظْرَكَ بِالْدِينِ إِزْرَاءُ
(الديوان، ٢٠٠٣م: ٣/ ١٧-١٥)

فالمعتزلة ليسوا في منظار الشاعر إلا من يدعون التقدّس وهم يهينون الدين نفسه بآراءهم المتشدّدة. وهم إن يخافوا على دخول أبي نواس النار فليكونوا مرتاحين إذ أنه لا خوف عليه من النار:

يَا مَنْ يَلُومُ عَلَى حَمَاءٍ صَافِيَةٍ صِرْفِي الْجِنَانِ وَدَعْنِي أَسْكُنُ النَّارَا
(الديوان، ١٩٩٨م: ٢٣٤)

هو يرجو مغفرة الله بحيث طلب من ندماءه أن يضعوا الكأس جانباً والقرآن جانباً آخر، ثم يشرب من هذا قليلاً ويتلو من القرآن آيات.

وَضَعَ الزِقَّ جَانِبًا وَمَعَ الزِقِّ مُصْحَفَا
وَأَحْسُ مِنْ ذَا ثَلَاثَةٍ وَأَتْلُ مِنْ ذَاكَ أَحْرُفَا
خَيْرُ هَذَا بَشَرًا فَإِذَا اللَّهُ قَدْ عَفَا

(الديوان، ١٩٩٨م: ٣٨٣)

«يبدو أنه أساء للقرآن بهذه الأبيات، إلا أننا يمكن أن نبرّر إساءته بأنه يريد أن يتمتع بمغفرة الله، إذ أنه يواصل قائلاً: ارتكب الذنب في البداية ثم تب إلى الله لأن الله يغفر للذنوب وهذا المعنى قد تكرر في الحمريات مراراً.» (آذرنوش، ١٣٧٣ش: ٦/ ٣٥٣)

الظريف قد اختار في شعر أبي نواس لسان الفكاهة والنكتة، وجرّاه قلبه المفعم بالرجاء إلى عفو الله أن يزدري بالأمور الدينية من حين إلى حين.

الظريف قد يلبس زى الحكماء فيعتبر الدنيا عدوًّا في ثياب صديق:
إذا امتحن الدنيا لبيبٌ تكشّفت له عن عدو في ثياب صديق
(الديوان، ٢٠٠٣م: ٢ / ١٧٤)

يرتكب الذنوب مجاهراً ويتجنّب السرّ لأنه يكره الرئاء:
ألا سقني خمرًا وقل لي هي الخمرُ ولا تسقني سرًّا إذا أمكن الجهرُ
ولا تسقني منها المرائين قطرةً لأنّ رياء الناس عندي هو الهجرُ
(المصدر نفسه: ٣ / ١٣٣)

فالصراحة هي البنية التحتية التي بُنيت عليها شخصية الظريف:
ودع التسترَ والرئاء فما هما من شأنيه
الأفكار الأبيقورية قد تلقى ظلالها على الخمريات؛ ففي حين أن الدنيا تسير إلى
الهلاك فلا معنى للأفكار الفلسفية المعقّدة والعاقل هومن يشرب الخمر ويستلذّ بحياته
الراهنّة:

يا ناظرًا في الدّين ما الأمرُ لا قدرَ صحّ ولا جبرُ
ما صحّ عندي من جميع الذي يُذكرُ إلّا الموتُ والقبرُ
فاشرب على الدّهرِ وأيامه فإنّما يهلكنا الدّهرُ

هذا الاعتراض على كل ما يقيد حرية الإنسان قد انبعث من قلب لا يشك في
مغفرة الله ولولحظة:

أدعوك ربّ، كما أمرت، تضرّعا فإذا رددت يدي، فمن ذا يرحم

(الديوان، ٢٠٠٣م: ٣ / ١٨)

«الظريف هومن ينظر إلى الأشياء نظرة فنّان؛ يدرك الجمال الذي يعجز الآخرون
عن فهمه. فتستدعي انتباهه شفتا الصبيّ المليّتان بالحبر كما يحبّ حبيبته من صميم
قلبه، ثم ينصّ على أن ينادى الخمر بأحسن أسماءه.» (الديوان، ٢٠٠٣م: ٣ / ٤٥٣)
(٢٠٧-١٩٥-٢٦)

«أبونواس الظريف هومثل لنانائيل في "الأغنية الأرضية" لأندريه جيد عندما
ينظر إلى الأشياء ولا يبحث عن العظمة فيها بل يحاول أن يوجد هذه العظمة في نظرتة

وعندما يرى الأشياء التى لها جمال قليل يتمنى أن يلمّ بها بكلّ حبه.» (جيد، ١٣٣٤ش: ٢٨ و١١)

مثل هذه النظرة إلى الحياة نجدها فى شعر حافظ الشيرازى؛ كما يقول بهاء الدين خرمشاهى: «حافظ ينظر إلى الحياة بنظرة جميلة حتى عندما ينظر إلى ما ليس جميلاً.» (خرمشاهى، ١٣٧٣ش: ٢١٧)

أبونواس، الظريف السكّير، كان طيلة حياته يتذبذب بين الزهد والزندقة، بين الصحو والسكر، تطق آية جثة حمل هذه الروح المتناقضة. هذا التناقض لم يتركه؛ فعندما كان شاباً لَبَّى دعوة الله فى زيارة بيته ولما اشتعل رأسه شيباً كان لا يزال يشرب ويسكر ويعربد، فمات فى حانة خمّارة كما يروى. «يجب أن نقبل أنه كان ينشد الزهديات منذ شبابه وواصل انشاد الخمریات حتى اللحظة الأخيرة من حياته.» (آذرنوش، ١٣٧٣ش: ٦ / ٣٥٧)

الجدير بالذكر هو أن الطرف وحرية الفكر قد وجدا ساحة الخمریات أوسع بالنسبة إلى الأنواع الأخرى للشعر وأما المديح ضيق عليه المجال إذ كان عليه أن ينظم ما يستحسنه الملوك فى أوزان جزلة والطرديات تتطلب ألفاظاً غريبة وأوزاناً ملحمة والهجو وإن أعطاه له مجالاً فسيحاً إلا أنه اختار الخمر كرمز للثورة ضدّ التقاليد الجاهلية الجافّة فأبدع أروع لوحاته الفنّية وقدمها للخمرة هذه العانس الألف سنة الجاثمة فى الدنّ.

نظرة خاطفة إلى بيئة حافظ الشيرازى

لو أردنا أن نقارن بين أبى نواس والخيام النيسابورى لكان الأمر أسهل؛ إذ أن الأبيقورية المسيطرة عليهما تجعل المقارنة أقرب إلى التصديق، إلا أن حافظ الشيرازى الذى يتلأأ نجمه فى سماء العرفان ولا يغيب تصعب مقارنته فى هذه الدراسة. فيلزمنا أن نتعرّف على المجتمع الذى عاصره عن كُتب قبل الحكم عليه.

«كان يعيش فى شيراز شاعر يتغنى بالحبّ والجمال فى القرن الثامن للهجرة، هوشمس الدين محمد الملقّب بلسان الغيب وترجمان الأسرار، عاش طفولة صعبة، كان

يعمل خبازاً في الليل وفي الصباح كان يذهب إلى المدرسة ويحفظ القرآن فلُقّب بحافظ واستعمل هذا الاسم كتخلص في أشعاره.» (ديوان حافظ الشيرازي، ١٩٩٩م: ٣٠٢) «وفي المدرسة التي تتلمذ فيها حافظ كانت تدرّس كتب كـ "كشاف الزمخشري" ودواوين الشعراء العرب كـ أبي تمام، أبي نواس، البحتري، أبي العلاء المعري.» (زرين كوب، ١٣٧١ش: ٣٦)

«يقول "محمد گل اندام" - الذي عاصر حافظ وجمع ديوانه - إن الشيرازي كان مشغولاً بدراسة دواوين الشعراء العرب وكتب كالمفتاح والكشاف والمصباح حتى لم يجد فرصة لجمع ديوانه نفسه.» (مطهری، ١٣٧٤ش: ٢٧)

فقد كان العصر الذي يعيش فيه الشاعر عصراً مضطرباً؛ وقعت فيه شيراز في أيدي جملة من الحكام عاصرهم جميعاً فرأى تنازعهم وتطاحنهم ورأى بينهم الضعيف والقوى، المتعصب عصبية عشوائية يتشدّد في الديانة أو من يميل إلى التسامح في الأمور الدينية. ففي حين كان الشيخ أبو اسحاق لامبالياً بالسياسة دائم الخمر لكنّه كان مبارز الدين محمد مترهّداً مرأياً وأمر بإغلاق أبواب الحانات. فهاجمه الشاعر مراراً لما كان يتّسم به من رثاء ونفاق.

اگر به باده مشکین دلم کشد شاید که بوی خیر ز زهد وریا غمی آید

(ديوان حافظ، ١٣٨٠ش: ١٥٣)

«لوجرّنتی قلبی إلى الخمر المعطرة بالمسک، لجاز له ذلك / فإن رائحة الخیر لاتنأتی من الزهد والرثاء.» (ديوان حافظ الشيرازي، ١٩٩٩م: ٢١١)

فكأن الشاعر يقول: «أنا إنسان كسائر الناس أخطئ وأصيب، ولكنني لا ألجأ إلى الألاعيب والأكاذيب، وأدل الناس على حسناتي لا أستطيع أن أنكر سيئاتي، وأنا مثلهم أحبّ وأحیی، وأسعد وأشقي، وأتطلع إلى معين لا ينضب، وإلى شمس لا تغرب، فإذا شربت ففي غير خفاء، وإذا تعبّدت وتهجّدت ففي غير إعلان وخيلاء، فدعني إذاً أصارحك القول بأنني عاشق عابث عريبد، ولكنني مع ذلك خير من كثير ممن يدعون الصلاح والتقوى والزهد الشديد.» (ديوان حافظ الشيرازي، ١٩٩٩م: ١٦)

از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است

ميخواره وسرگشته ورنديم ونظر باز وان كس كه چومانيست در اين شهر كدام است
(ديوان حافظ، ١٣٨٠ش: ٣٢)

- وما عساك تقول عن العار، وشهرتي مستمدة من العار والشنار؟! وماذا تسأل
عن الشهرة، وأنا أشعر بالعار من الصيت الإشتهار!

- ونحن إذا كنا نشرب الخمر، سكارى، نعربد، لا نغضّ الأبصار/ فأى شخص ليس
حاله كحالتنا فى هذه المدينة والديار...؟! (ديوان حافظ الشيرازى، ١٩٩٩م: ١٦)
فعاش حافظ فى الظروف الاجتماعية والسياسية التى كانت تعاني من الإفراط فى
الفسق حيناً وفى التزهد والرئاء حيناً آخر والشاعر لا يقبل أياً منهما:
دلا دلالت خيرت كنم به راه نجات مكن به فسق مباهات وزهدهم مفروش

(ديوان حافظ، ١٣٨٠ش: ١٨٩)

- فىا قلبى...! دعنى أكن لك دليل الخير فى طريق النجاة والفلاح/ فلا تفخر
بالفسق ولا تباه كذلك بالزهد والصلاح...! (ديوان حافظ الشيرازى، ١٩٩٩م: ٢٠٥)
والشيرازى كان - كما يشهد به التاريخ - عارفاً عالماً بالعلوم الدينية، وما نجده فى ديوانه
من مدح الخمر والحانة والطرب ليس إلا ردّ فعل لما شاع فى زمنه من الرئاء والزهد للذين
اشتعلت نيرانهم ولولم يكن أمثال الشاعر لهم بالمرصاد لما تبقى من الدين إلا قشراً بال:
صوفى بيا كه خرقة سالوس بركشيم وين نقش زرق را خط بطلان بسر كشيم
نذر وفتوح صومعه در وجه مى نهيم دلقي ريا به آب خرابات بر كشيم

(ديوان حافظ، ١٣٨٠ش: ٢٥١)

- تعال أيها الصوفى...! حتى نزيح خرقة النفاق والرئاء/ وتعال... حتى نسحب
خطّ البطلان على نقش الغشّ والخداع...!

- ودعنا نضع النذور وفتوح الصومعة ثمناً للخمر الصافية/ ودعنا نسحب مرقعة
الرئاء فنغسلها فى مياه الخرابات الجارية...! (ديوان حافظ الشيرازى، ١٩٩٩م: ٢٣٩)
أما الخمرة فى شعر حافظ فهذه موضوع لفت انتباه كثير من الباحثين، ونحن وإن
لم يكن لنا المجال للتفصيل فيه إلا أنه لا بدّ لنا أن نتطرّق إليه بشكل عام لأن موضوع
الخمرة يرتبط بمعنى "رند" فى شعر الشاعر ارتباطاً لا نستطيع أن نمرّ به مروراً.

«الخمرة في شعر الشيرازي وفقاً لآراء كثيرة من الكتاب والباحثين ثلاثة أنواع؛
العرفانية، الأدبية، العنبية.» (خرمساھی، ١٣٦١ش: ٤٧)

«جدير بالذكر أن خلود شعر الشاعر يرجع في الدرجة الأولى إلى أنه يقبل
التأويلات الكثيرة والمعاني المختلفة، بحيث يستطيع كل شخص أن يحسّها في نفسه
ويراها مطابقة لتجربته الحياتية الخاصة. على سبيل المثال المعشوق في شعره سماوى
وأرضى. فالصوفي يستطيع أن يجد فيه المعشوق السماوى والإنسان العادى بإمكانه
أن يجد فيه المعشوق الأرضى. هذا يشتمل على الخمرة أيضاً؛ الخمرة يمكن أن تشير
إلى الحبّ الإلهى ويمكن أن تشير إلى الخمرة العنبية أو يمكن أن تكون ذات معنى أدبى
يتخذها الشاعر وسيلة للتعبير عن المعانى السامية الحكيمة.» (المصدر نفسه: ٤٩)
فمن أراد أن يفتح رمز الخمرة في الديوان بمفتاح واحد يجد الديوان كله مغلقاً أمامه.

نظرة تأملية إلى مفردة رند في شعر الشيرازي

لفهم معنى مفردة "رند" الفارسية يجب أن نراجع المعاجم الفارسية؛ يقول كاتب معجم
آندراج: «رند بكسر الراء يطلق على الكيس المحتال ومن لا يخاف من شيء ولا يبالي
بشيء.» (پادشاه، ١٣٣٦ش: ٣/ ٢١٢٣)

«يضيف برهان، صاحب المعجم الفارسي الكبير، إلى ما ذكرناه في معنى رند أن رند
هو الذى لا يراى، فظاھرہ يجعل الناس يلومه إلا أن باطنه طيب.» (برهان، ١٣٦٢ش:
٩٦٣ / ٢)

يقسم عبدالحسين زرینكوب رند الذى كان في زمن الشاعر إلى قسمين:

١. الرند هو الذى كان يقوم بالصعلكة وقطع الطرق. هؤلاء كانوا يحتملون الظروف
المعاصرة لهم ويستسلمون القدرة الحاكمة.

٢. «الرند هو الذى كان يفكر تفكيراً حراً لا يحتمل البيئة التى يعيش فيها ولا يستسلم
للحاكم الذى يسود في مجتمعه. لا يصبر على رثاء المتزهدين المتشرّعين ولا يقبل أصحاب
القدرة الذين يحكمون بالقهر والظلم. ثم هذا الكاتب يطلق على القسم الأول "رندان
بازارى" وعلى الثانى "رندان مدرسه".» (زرینكوب، ١٣٧١ش: ٤٧)

محمد على اسلامى ندوشن، الأديب الفاريسى الكبير، يقول: «رند هو الذى يعرف المعتقدات والآراء جميعها إلا أنه لا يكتفى بواحد منها، بل يصل من تلفيقها إلى نظرية خاصة يتخذها رأيه وقوله. فيعتبر نفسه محققاً للارتياح فى كل الآراء ومن هذا الشك يقترب من الخلوص والصدق والحقيقة». (اسلامى ندوشن، ١٣٦٨ش: ٨٠)

«وأخيراً بين هذه الآراء نصل إلى رأى خرمشاهى، الذى درس الشيرازى وأفكاره كثيراً. فقد رأى أن الرند هو المحور الذى تدور فكرة الشاعر حوله وهو الذى يجمع فيه كثيراً من الأضداد؛ الدنيا والعقبى، العقل والعشق، الشريعة والعرفان، الفرح والألم، الجدّ والهزل، الأخلاقية والإباحة، اليقين والشك، وفى النهاية الزهد والزندقة.» (خرمشاهى، ١٣٧٣ش: ٢١١)

هذه الفكرة التى تتذبذب بين الأضداد تعطى صاحبها نظرة ناقدة إلى ما أحاط به من الظروف الاجتماعية والسياسية والدينية. فالزاهد وإمام المسجد، المسجد وخانقاه، الحرقه والسبحة، كلها تتعرض لسهام الشاعر النقدية. الرند بما أن له الحساسية والتعمق فى الأشياء فلا يفوته أى شىء من الرئاء والنفاق وإن أحسّ بشىء طفيف منهما فى نفسه لا يتركه حتى يستأصل هذه الجرثومة السامة.

مى خوركه شيخ وحافظ ومفتى ومحتسب چون نيك بنگرى همه تزوير مى کنند

(ديوان حافظ، ١٣٨٠ش: ١٣٤)

اشرب الخمر لأن الزاهد وحافظ القرآن والمفتى والمحتسب إذا نظرت إليهم جيداً ينافقون ويرائون كلهم أجمعون.

ف "الرند" لا يستسلم للدنيا ولا يصبر ويحتمل الظلم رجاء الجنة كماوى. لا يهتم حقّ الله كما يهتم بحقّ الناس. فلا يؤذى الناس وإن يهمل أحياناً فى القيام بواجباته لأنه يتفائل برحمة الله ومغفرته:

از نامه سپاه نرسم كه روز حشر بافيض لطف او صدا ز اين نامه طى كنم

(المصدر نفسه: ٢٣٥)

لأخاف من كتابي الأسود فى يوم القيامة، لأن فضل الله يساعدى أن أجتاز بمئة من

مثل هذه الكتب السوداء بالسلامة والأمان.

التهكم الديني

نظرة خاطفة إلى فكرة الشاعرين من خلال شعرهما تُبين لنا الوجوه المشتركة بينهما إلى حدٍّ ما. فكلُّ منهما يميل إلى الحرّية وينكر الرثاء والنفاق. الزهاد أو المتشرّعون الذين يتشدّدون في القيام بالفرائض الدينية ويغلّفون باب التوبة أمام المذنبين يثيرون معارضة كلا الشاعرين فيسعى كشف اللثام عن الوجه الكريه الحقيقي لهؤلاء الذين يختبأون وراء الدين. فيشمر كل منهما عن ساعده في اقتلاع الأعشاب الضارة في المجتمع بطرق مختلفة منها التهكم الظريف بالمقدّسات.

«هذه الميزة وإن كانت تثير البعض في الحكم على الشاعر، إلا أنها تدلّ على الفكرة الواسعة له. فالشاعر الأول سدّدت نحوه السهام المصمية أكثر إذ أن التاريخ من ناحية صنع منه تمثالاً للإباحة، في حين أن التاريخ نفسه جعله في إطار العلماء الكبار من ناحية أخرى، فتعلّم الشاعر القرآن عند يعقوب بن اسحاق بن زيد الحضرمي وكان مقرئاً فذاً في البصرة.» (آذرنوش، ١٣٧٣ش: ٦/ ٣٤٤)

كان يرجو أبو نواس مغفرة الله ويؤمن برحمته وحفزه ذلك على التهكم بالمقدّسات، بينما كان الشيرازي ناقداً دينياً في زمنه يعادى الرثاء والنفاق بسلاح القلم ويزين نقده بحلية الفكاهة. روى جامع ديوان الشيرازي أنه كان متبعاً يقطّأ لدواوين العرب مما منعه من جمع ديوانه نفسه. «قد أخذ الشاعر الشطر الأول الذي يفتتح به ديوانه أي "ألا يا أيها الساقى أدر كأساً وناولها" من يزيد بن معاوية.» (مطهرى، ١٣٧٤ش: ٣٩ و ٤٠)، هذا كله يمكن أن نستدلّ به لتأثره بأسلوب ما سبقه من الشعراء ولاسيما أبو نواس الذي كان يتهمّك بالفرائض الدينية، ولاننكر أن الشيرازي مزج ما تعلّمه من سابقه بآراءه التي تستنكر كلّ رثاء. فيمكن أن نقول إن أبو نواس والشيرازي هما المؤسّسان للتهكم الديني وهما مشيّدان هذا البناء حتى بلغ ذروة الجمال والفن. وما هو جدير بالذكر أن المقارنة بين الشخصين لا تحتاج إلى إثبات تأثر أحد بالآخر، فكثيراً ما يوجد شخصان يعيشان في بيئتين مختلفتين وبينهما قرون تفصل إلا أن الفكرة التي تنمو في ذهنهما وتثمر

تشابهه بینهما، وأبونواس والشیرازی لا یُستثنیان عن هذه القاعدة فبینهما اقتراب رغم الابتعاد.

لنیّن علی ما أسلفنا بعض الشواهد لكل منهما. من الأمور الدینیة التي تعرّضت لتهمّك الشاعرین هی الصلاة، الصوم، الحجّ، المعاد، الزهد والفقه. فهذا أبونواس الذی یغنی دائماً بالخمرة لا یتستطیع أن یحتمل رمضان الذی لا یتسمح القیام بالمحرّمات به طيلة شهر بالکامل، فهذا الشهر المسکین لا یحتفی به احتفاء بالغاّ عندما یحین:

مَنْ سَوَّالٌ عَلَيْنَا وَحَقِيقٌ بِإِمْتِنَانِ
جَاءَ بِالْقَصْفِ وَبِالْعَزِّ فِ، وَتَخْلِيعِ الْعِنَانِ
أَوْفَقُ الْأَشْهُرِ لِي أَبَ عَدُّهَا مِنْ رَمَضَانَ
(الدیوان، ۱۹۹۸م: ۵۵۸)

والشیرازی یهنّی بعید الفطر ویدعوإلی مآدبة الخمرة:
روزه یک سوشد وعید آمدودل ها برخواست می زخمخانه به جوش آمدومی بایدخواست
نوبه زهد فروشان گران جان بگذشت وقت شادی وطرب کردن رندان برخواست
(دیوان حافظ، ۱۳۸۰: ۱۴)

شهرُ الصَّوْمِ وَلِیَّ وَعِیدُ الفِطْرِ جَاءَ وَالْقَلْبُ هَفَا لِلشَّرَابِ بعد حرمان والخمرُ فی الحانِ
تغلی فعجلْ بِطلبها؛ والمتنّسک الذی لا یبهجُ القلبُ انتهت فرصته لإظهارِ زُهدِهِ وورعِهِ
رئاءِ النَّاسِ وجاءَ وقتُ السَّکَارِی لِلشُّرْبِ وَالسُّکْرِ والطَّربِ.

ولنستمع الآن إلی زغارید الشاعر الأهوازی عندما یودّع الصیام ویجیء الفطر، هذه
الدبكة النواسیة لاتجد زماناً أفضل من عید الفطر الذی یبشّر بألوان من الملح:
وَلِیَّ الصَّیَامِ وَجَاءَ الفِطْرُ بِالْفَرَحِ وَأَبْدَتِ الْكَأْسُ أَلواناً مِنَ الْمَلْحِ
وَزَارَكَ اللَّهُو فی إِبَانِ دَوْلَتِهِ مُجَدَّدَ اللّهُوِیْنَ الْعُودِ وَالْقَدَحِ
(الدیوان، ۱۹۹۸م: ۱۴۹)

الحجّ - أوبتعبیر أحسن - الحاجّ ممّا تهکم به الشیرازی:
در خرابات مغان نور خدا می بینم این عجب بین که چه نوری ز کجای بینم

جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو خانه می بینی ومن خانه خدا می بینم

(دیوان حافظ، ۱۳۸۰: ۲۳۸)

- إني أشاهد في خرابات المجوس نور الله / فالعجب هو هذا النور الذي أراه في مثل هذا المكان

- فيا أمير الحج! لا تفخر على بالزهد والتقوى / فإنك ترى بيت الله وأنا أرى صاحب البيت

أنشد أبونواس في سفرة الحج أروع قصائده التلبوية وفي تلك السفرة زار حبيته، جنان، فعند الثمام حجر الأسود التقى شفتاهما فاشتفيا دون إثم:

وَعَاشِقَيْنِ التَّفَّ خَدَاهُمَا عِنْدَ الثَّمَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ
فَاشْتَفِيَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْتِمَا كَأَنَّمَا كَانَا عَلَى مَوْعِدِ

(الديوان، ۲۰۰۳م: ۶۸ / ۴)

هو يجعل نفسه متخيراً بين الحمرة والحج فمن الطبيعي أن يجد الحمرة أقرب إلى مزاجه:

وَقَائِلٍ هَلْ تُرِيدُ الْحَجَّ قُلْتُ لَهُ نَعَمْ إِذَا فَنَيْتَ لَذَاتُ بَعْدَازِ

(الديوان، ۱۹۹۸م: ۲۲۰)

يبلغ التهكم الديني ذروته عندما يفتي الزاهد الفقيه يرجح شرب الخمر والسكر على الالتفات بمال الأوقاف

فقيه مدرسه دی مست بود وفتوا داد که می حرام ولی به زمال اوقاف است

(دیوان حافظ، ۱۳۸۰: ۳۰)

- فقيه المدرسة كان أمس مثلاً بالشراب، فأفتى / بأن الخمر حرام، ولكنه خير من مال الأوقاف

ولا يخفى الانتقاد الديني الظريف للشيرازی في هذا البيت:

بیا که خرقه من گرچه رهن می کده هاست زمال وقف نبینی به نام من درمی

(دیوان حافظ، ۱۳۸۰: ۳۱۵)

- تعال، فإن خرقتي رهنٌ لدى دور الشراب / ولكنك لن ترى درهماً واحداً باسمي

من مال الأوقاف. (ديوان الشيرازي، ١٩٩٩م: ٣٤٥)

إلا أن الفقيه في زمن أبي نواس أكثر تسامحاً؛ فالذنوب جميعها تجوز في مذهبه.

إِنِّي قَصَدْتُ إِلَى فَقِيهِ عَالَمٍ مُتَنَسِّكِ حَبْرِ مِنَ الْأَحْبَارِ
قُلْتُ التَّبِيدُ تَحِلُّهُ فَأَجَابَ لَا إِلَّا عُقَارًا تَرْتَقَى بِشَرَارِ
قُلْتُ الصَّلَاةُ فَقَالَ فَرَضٌ وَاجِبٌ صَلَّى الصَّلَاةَ وَبِتَ حَلِيفَ عُقَارِ
اجْمَعْ عَلَيْكَ صَلَاةَ حَوْلٍ كَامِلٍ مِنْ فَرَضٍ لَيْلٍ فَأَقْضِهِ بِنَهَارِ
قُلْتُ الصِّيَامَ فَقَالَ لِي لَا تَتَوَهَّ وَأَشَدُّ غُرَى الْإِفْطَارِ بِالْإِفْطَارِ
قُلْتُ النَّصَدُوقَ وَالزَّكَاةَ فَقَالَ لِي شَيْءٌ يُعَدُّ لآلَةِ الشُّطَّارِ
قُلْتُ الْمَنَاسِكَ إِن حَاجَبَتْ فَقَالَ لِي هَذَا الْفُضُولُ وَغَايَةُ الْإِدْبَارِ
قُلْتُ الْأَمَانَةَ هَلْ تُرَدُّ فَقَالَ لِي لَا تَرُدُّ الْقِطْمِيرَ مِنْ قِطَارِ
لَا هُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُضْمِنًا دِينَاً لِصَاحِبِ حَانَةِ خَمَارِ
فَارِدُّ أَمَانَتَهُ عَلَيْهِ وَدِينَهُ وَاحْتَلَّ لِذَاكَ وَلَوْ يَبِيعُ إِزَارِ

(الديوان، ١٩٩٨م: ٢٤٧)

روعة هذه القصيدة ترجع إلى أسلوبها القصصي مضافاً إلى التهكم الديني فيها. فالحوار الذي دار بين الشاعر والفقيه جعل الشعر يدخل في إطار القصة. وليس صعباً أن نخمن ما هو أول شيء يشغل بال الشاعر ويشك في كونه حراماً أم حلالاً، نعم فكرة الخمرة هي التي دائماً تجول في ذهن الشاعر وعندما يفرغ منها يصل إلى القيام بالفرائض.

مثل هذه المشتركات التهكمية لا تنتهي إلى هنا، يقول الشيرازي عن الزاهد الثمل الذي كانوا يشيعونه ليلاً:

زكوى ميكده دوشش به دوش می بردند امام شهر که سجاده می کشید به دوش

(ديوان حافظ، ١٣٨٠: ١٨٩)

- وليلة الأمس حملوا من جادة الحانة على أكتافهم / إمام البلدة الذي كان يحمل

السجادة على أكتافه ليصلي بهم. (ديوان الشيرازي، ١٩٩٩م: ٢٠٤)

وأبونواس يرمى إبراهيم النظام المعتزلي بالزندقة والكفر:

قولا لإبراهيم قولاً هترا غلبتني زندقة وكفرا

(ديوان، ٢٠٠٣م: ٢/ ٦٩)

شيخم به طنز گفت: حرام است می مخور گفتم که چشم گوش به هر خر نمی کنم؟

(ديوان حافظ، ١٣٨٠: ٢٣٦)

- قال الزاهد بالكناية: الخمر حرام، لا تشربها / قلتُ على عيني، أنا لا أصغى إلى

أى حمار

ويجد أبونواس لذة شرب الخمر في كونها حراماً:

وإن قالوا حرامٌ قل حرامٌ ولكن اللذات في الحرام

(الديوان، ١٩٩٨م: ٥٠٦)

كما تبين لنا، التهكم الديني شكلاً جزءاً هاماً من شعر الشاعرين وهذه الميزة نتجت عن الشخصية المتسامحة لهما فقد كانا بعيدين كل البعد عن أية عصبية والتظاهر بالديانة. فيفضل أبونواس الخمرة على الحجّ والسيرازي يختار صاحب الكعبة عليها.

النتيجة

النظرة القدسية إلى غزليات السيرازي بأسرها تحول دون الولوج في كثير من الآفاق الفكرية للشاعر، كما أن أبا نواس محكوم بالتحلل الخلقي المحض إذا اعتمدنا على الآراء السابقة عنه. كأنه لم يكن إلا مخلوقاً ولد في الحانة ولم يقض أيام حياته إلا في السكر ثم مات في أحضان ساقية بهدينة^١ وشيع جثمانه على أكتاف ندماء السكارى ودفن في مقبرة شونيزة ببغداد.

فمثل هذا الإفراط الذي ينحت من أحدهما تمثالاً للعرفان ومن الآخر شيطاناً متجلباً بزي إنسان يسد الطريق أمام التسرب إلى ما يجول في ذهن الإنسان من التناقضات المعقدة فقصارى جهودنا ينتهي إلى أن نضع ديوان السيرازي في مكتبتنا ونتفأل به من حين إلى حين ونلعن أبا نواس ونذمه، ونحن نعرف أن مثل هذه النظرة المتعصبة تبعد عن الأدب والفن ابتعاداً.

١. منسوبة إلى الزرادشتيين، فالديانة الزرادشتية سميت بـ "بهدين" أي الدين الأفضل.

كلُّ منهما يرجو عفو الله فلا يحكم على المذنب بالنار عندما يغفر الله الذنوب جميعاً. كلاهما ابن بيئته وعبقريته. خلق أبونواس الظريف عالمه المثالي فارغاً عن الجدل الكلامي بين المتكلمين ولا مبالياً بما يجري بينهم من الفتاوى التي تطلق سراح المذنبين أو تدخلهم في النار خالدين فيها. مدينة أبي نواس الفاضلة هذه لم تسجن في تضاعيف الكتب الفلسفية كالمثل الأفلاطونية، بل شقّت طريقه إلى الحياة الواقعية المليئة بالذات الأبيقورية. والشيرازي كان رنداً لم يلوّث روحه اللطيفة برئاء المتشرّعين فاختر الحريّة مذهباً له:

فاش می گویم واز گفته خود دلشادم بنده عشقم واز هر دو جهان آزادم

(ديوان حافظ، ١٣٨٠: ٢١١)

- إنني أقول علانية وأنا سعيد جداً باعترافي ومقالتي / إنني أسير للعشق ولكنني حررت من كلا العالمين بالي. (ديوان الشيرازي، ١٩٩٩م: ٢٥٩)

كما أن أبا نواس عاش متحرراً إذ أنه كان ينحدر من الإيرانيين المعروفين ببني الأحرار:

تراث عن أوائل أولينا بني الأحرار أهل المكرمات

(ديوان، ٢٠٠٣م: ٧٣ / ٣)

فلفظ "رند" - في شعر الشيرازي - يدل على الذي يفضل السكر الخالص على الزهد الملوّث بالرئاء، هوروخُ نفخ في جثمان أبي نواس. كان الأهوازي آذاناً مُصغية للشيرازي، ما أمره به أطاعه. هنا لا يهمنّا التراتب الزمني بين الشاعرين. كان ذهن الشيرازي أكثر تعقيداً بينما ثقلت كفة بساطة كلام الآخر. مثّل أبونواس - وقد تمتّع بشخصية صبغت بظرف الزندقة - دور رند والمحتسب الشيرازي تقمّص في المعتزلي البغدادي وهما - الرند والمحتسب - كانا حجر الأساس الذي بنى عليه الشاعر ديوانه. كان المحتسب الشيرازي أقوى خداعاً واحتيالاً حتى يحوّل الشاعر إلى البطل المحارب للرئاء والنفاق. مما يقرب بين الشاعرين أكثر من أي شيء آخر هو اتكاهما على عفو الله ومغفرته؛ فالنظرة الحالية إلى الحياة من الفرائض والمحرمات، والحياة الفارغة من خوف العقاب، والرجاء إلى الله الذي ينهي العباد عن القنوط من رحمته كلّ هذا يؤلّف البنية

التحتية لشخصية الشاعرين:

زاهد اگر به حور وقصورست امیدوار مارا شرابخانه قصورست و یار حور
می خور به بانگ چنگ و مخور غصه و رکسی گوید تورا که باده مخور گو هو الغفور

(ديوان حافظ، ١٣٨٠: ١٦٩)

- فاشرب الخمر على هزج الصنج ولا تحزن ولا تضجر / فإن قال لك أحد: "أقصر
ولا تشرب" فقل له: "الله غفور" (ديوان الشيرازي، ١٩٩٩م: ١٨٨)
وأبونواس يذهب إلى المذهب نفسه:

اترك التقصير في الشرب وخُذها بنشاطٍ
من كميت كسنى البرق، أضاءت في البواطي
لم - وعفوا الله مبدول غداً عند الصراط -
خَلَقَ الْغُفْرَانُ إِلَّا لَامِرَةً فِي النَّاسِ خَاطِي
(الديوان، ١٩٩٨م: ٣٦٩)

هذه الميزة أى التسامح في الدين اتكالا على عفوا الله هي أهمّ المشتركات بين
الشاعرين، ومن الممكن أن نعتبرها أكبر السمات للزند. أجل! توجد مفترقات بينهما
تأثراً بمجتمعهما إلا أن الشيرازي كان بإمكانه أن يتقمص في أبي نواس لو كان يعيش
في بغداد في القرن الثاني للهجرة، ويتعرّف إلى والبة بن الحباب^١ ويجعله أمين العباسي
واسطة العقد بين ندماءه، ولو كان الحظّ حليف أبي نواس لكان هو يمثل دور حافظ
الشيرازي لو تأجل زمن ولادته إلى القرن الثامن الهجري في شيراز حتى يشمّ رائحة
زهور النارج في شاطئ ركن آباد^٢.

فالشيرازي والأهوازي للوهلة الأولى يفصل بينهما جدار عظيم عظمة سور الصين،
حتى عندما نسمع بإسميهما نترنم عفوا الحاطر "أين الثرى وأين الثريا"، إلا أن هذا المقال
حاول أن يقلل المسافة بينهما من خلال نظرة متحايدة لكل منهما حتى تتمكن من
التسرّب إلى خفايا ذهن كل واحد منهما.

١. الشاعر الكوفي الذي كان له دور هام في صنع شخصية أبي نواس.

٢. النارج الشجرة التي تكثر في شيراز وركن آباد هو نهر في هذه المدينة.

المصادر والمراجع

- ابن المعتز، عبدالله. ١٩٩٨م. طبقات الشعراء المحدثين. تحقيق الدكتور عمر فاروق الطباع. الطبعة الأولى. لبنان - بيروت: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر.
- ابن جوزي، ابوالفرج. ١٣٦٨ش. تلبيس ابليس. ترجمه علي رضا ذكاوتي. الطبعة الأولى. طهران: نشر دانشگاهي.
- ابن منظور، محمد بن مكرم. ١٩٦٦م. مختار الأغاني في الأخبار والتهاني. تحقيق عبد العليم الطحاوي. القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة.
- أبوالفرج الإصهاني، علي بن الحسين. ١٩٨٦م. الأغاني. شرح وكتب الهوامش الأستاذ عبد علي مهنا. الطبعة الأولى. بيروت: دارالكتب العلمية.
- أبونواس، الحسن بن هاني. ١٩٩٨م. الديوان. شرحه الدكتور عمر فاروق الطباع. الطبعة الأولى. لبنان - بيروت: دار الأرقم بن أبي الأرقم.
- _____ ٢٠٠٣م. الديوان. شرح حمزه الإصهاني. تحقيق ايڤالد فاغتر وغريغور شولر. الطبعة الأولى. بيروت: دارالمدى.
- اسلامي ندوشن، محمد علي. ١٣٦٨ش. ماجرای پايان ناپذير حافظ. طهران: انتشارات يزدان.
- آذرنوش، آذرتاش. ١٣٦٨ش. ايان بن عبدالحميد لاحقي، دائرة المعارف بزرگ اسلامي. الطبعة الأولى. طهران: مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامي.
- _____ ١٣٧٣ش. ابونواس، دائرة المعارف بزرگ اسلامي. الطبعة الأولى. طهران: مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامي.
- برهان، محمد حسين بن خلف تبريزي. ١٣٦٢ش. برهان قاطع. باهتمام دكتور محمد معين. طهران: انتشارات اميركبير وابن سينا.
- پادشاه، محمد. ١٣٣٦ش. فرهنگ آندراج. زیر نظر محمد دبیر سیاقی. طهران: انتشارات کتابخانه خيام.
- جيد، آندره. ١٣٣٤ش. مائدهای زمینی. ترجمه جلال آل أحمد وپرويز داريوش. طهران: نشر کتاب.
- الحصري، ابراهيم بن علي. ١٩٢٩م. زهر الآداب وثمر الألباب. الشارح: الدكتور زكي المبارك. حققه محمد محيي الدين عبد الحميد. بيروت: دارالجيل.
- خرمشاهی، بهاء الدين. ١٣٦١ش. ذهن وزبان حافظ. الطبعة الأولى. طهران: انتشارات نشر نو.
- _____ ١٣٦٧ش. حافظ نامه. الطبعة الثانية. طهران: انتشارات سروش.
- _____ ١٣٧٣ش. حافظ. الطبعة الأولى. طهران: انتشارات طرح نو.
- ديوان حافظ الشيرازي. ١٩٩٩م. ترجمة ابراهيم أمين الشواربي. الطبعة الأولى. طهران: نشر مهراندیش.
- ديوان حافظ. ١٣٨٠ش. مقدمه دكتور حسين الهی قمشه ای. الطبعة الأولى. طهران: نشر محمد.
- زرين كوب، عبدالحسين. ١٣٧١ش. از كوجه زندان. الطبعة السابعة. طهران: انتشارات اميركبير.

_____ ٢٥٣٦ شاهنشاهی، نه شرقی نه غربی، انسانی. الطبعة الثانية، طهران: انتشارات امیرکبیر. شهرستانی، محمدبن عبدالکریم. ١٩٥٦م. الملل والنحل. الطبعة الثانية. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. ضيف، شوقي. ١٤٢٦ق. تاريخ الأدب العربي (العصر العباسي الأول). الطبعة الأولى. قم: ذوی القربی. مطهری، مرتضی. ١٣٧٤ش. عرفان حافظ. الطبعة الثانية عشرة. طهران: انتشارات صدرا.